

الشيخ الإمام داعية الإسلام
بفتح الميم واللام والسين والفاء

الفقر الإسلامي

وأدلتها الشرعية
على طريقة السؤال والجواب

الكتاب الثاني

جميع مآدته العلمية ورتبها وحقق نصوصه
وخرج أحاديثه وكتب حواشيه

مركز الأبحاث في الكويت

حازت شرف طباعته

مكتبة الأبحاث الإسلامية

٨ شارع الجمهورية، طابقين - ت. ١٠٣٩٧٠٠٠

حقوق الطبع محفوظة
للمنشر
الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

رقم الإيداع بدار الكتب (١٤٦١١ / ٢٠٠٢)

(977 - 260 - 257-1) I.S.B.N

مكتبة المأثور الإسلامي

٨ شارع الجمهورية عابدين القاهرة

Islamic_torath_bookshop@maktoob.com

Tel : (202) 39 25 677 – 39 11 397 Fax : 39 13 406

هل صلاة الجمعة واجبة على النساء ؟

السؤال :

هل صلاة الجمعة واجبة على النساء ،

وما الحكم لو حضرت الخطبة والصلاة ؟

الجواب : صلاة الجمعة غير واجبة على الأنثى ، لكن إذا حضرت وأدتها أجزأتها عن الظهر ، وإن صلت في المنزل فلتصل أربع ركعات ظهرًا .
ومن قال من العلماء بکراهة خروج الجميلة للجمعة خوف الفتنة أو حرمة خروجها ، أو قالوا بأفضلية صلاتها في البيت مطلقًا ، فإنما قالوا ذلك حينما كانت صفوف النساء في الصلاة لا يفصلها شيء عن صفوف الرجال ، أما الآن وقد خصص في بعض المساجد مكان محجوب للنساء حتى يتعلمن أمور الدين فلا حرج من حضور الجمعة مع الاحتشام ، وفي الحديث : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »^(١) .

(١) رواه البخارى [٩٠٠] ، ومسلم [١٣٦/٤٤٢] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه .

ويجوز للمرأة شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب ، كما ثبت في الصحيح : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »^(١) وفي رواية : « وليخرجن وهن تفلات »^(٢) أي لا ريح لهن . وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً »^(٣) .

(١) رواه البخارى [٩٠٠] ومسلم [١٣٦/٤٤٢] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما .
(٢) رواه أبو داود [٥٦٥] وقال الألبانى : حسن صحيح ، وعبد الرزاق فى مصنفه [٥١٢١] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه .

(٣) رواه مسلم [١٤٢/٤٤٣] .

= وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس^(١) .

وقال القرطبي في تأويل قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَاسْمَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة : ١١٤] .

قال علماؤنا : ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضرورة ، سواء كان لها محرم أو لم يكن ، ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة .

وقال صاحب تحفة الأحوذى : فائدة : اعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، ومع هذا لو استأذنت للصلاة إلى المسجد لا تمنع بل يؤذن لها ، لكن لا مطلقاً بل بشروط قد وردت في الأحاديث .

قال النووي في شرح مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » ، هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون مطيبة ولا متزينة ، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ، ولا مختلطة بالرجال ، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها ، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها .

وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط . انتهى كلام النووي .

(١) رواه البخارى [٨٢٩] ومسلم [٢٣٢/٦٤٥] .

= وقال الحافظ في الفتح : قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تطيب وهو في بعض الروايات : وليخرجن تفلات ، أى غير متطيبات ، ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ، قال : ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسّن اللبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال . وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل . وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . فعند أبي داود عن ابن عمر : لا تمنعوا نساءكم المساجد ويوتهن خير لهن^(١) ، وصححه ابن خزيمة ، وعند أحمد والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك ، قال : « قد علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة »^(٢) ، وإسناد أحمد حسن انتهى ما في الفتح مختصر .

وروى البخاري [٨٥٨] ومسلم [١٣٦/٤٤٢] : عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أو العشاء في جماعة في المسجد فقيل لها : لم تخرجين ؟ وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ =

(١) رواه أبو داود [٥٦٧] وصححه الألباني .

(٢) رواه أحمد في المسند [٣٧١/٦] وقال الأرناؤوط : حديث حسن .

.....

○○○

= قالت : وما يمنع أن ينهاني قالوا : يمنع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » .

وفي شرح مسند أبي حنيفة : عن يحيى بن سعيد، أن عاتكة بنت زيد بن عمر
ابن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الخروج إلى المسجد فيسكت
فتقول لأخرجن إلا أن يمنعني . رواه مالك .

الوضع الصحيح فى الصلاة

السؤال : ما هى كيفية الوضع الصحيح فى الصلاة ؟
الجواب : ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث فى البدن والمكان والثوب ، وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائماً متوجهاً إلى القبلة ، ويزاوج بين قدميه ولا يضمهما . فإن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل .

ولا يصح الصفن والصفد فى الصلاة : والصفن هو : رفع إحدى الرجلين ..
ومنه قوله تعالى : ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴾ [ص : ٣١] .
والصفد هو : اقتران القدمين معاً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ [إبراهيم : ٤٩] ويراعى فى ركبته الانتصاب . وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام . وإن شاء أطرق . والإطراق أقرب للخشوع ، وأغض للبصر ، وليكن بصره محصوراً على مصلاه الذى يصلى عليه ، فإن لم يكن له مصلى ؛ فليقرب من جدار الحائط . أو ليخط خطاً . فإن ذلك يقصر مسافة البصر . ويمنع تفرق الفكر ، ويكون سترة للمصلى^(١) .

(١) روى مسلم [٢٤١ / ٤٩٩] عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل . ولا يبال من مر وراء ذلك » .

وروى النسائى [٧٤٦] عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل . ومؤخرة الرحل : هى الخشبة التى يستند إليها الراكب . وقال الحافظ فى الفتح : ولا يشترط فيها أن توارى جسد المصلى .

الاستيطان في المساجد

السؤال : ما حكم الرجل الذي يذهب دائماً إلى الصلاة في مكان محدد في المسجد حتى لو حضر متأخراً ؟

الجواب : بعض الناس يدخل المسجد ليجلس في مكان محدد ، وهؤلاء ينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استيطان الأماكن في المسجد ، ومعنى هذا أن الإنسان يجب ألا يخصص لنفسه مكاناً محدداً في المسجد ، ويتخطى رقاب المصلين ، ليصل إلى ذلك المكان الذي خصصه لنفسه (١).

(١) روى أبوداود [١١١٨] عن عبد الله بن بسر رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلس ؛ فقد آذيت » . وصححه الألباني .

قال صاحب تحفة الأحوذى : قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين وجعل ابن قدامة في المغنى التخطي هو التفريق . قال العراقي : والظاهر الأول ، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخط . وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة فقال الترمذي : حاكياً عن أهل العلم إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك . وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم ، وقال النووي في زوائد الروضة : إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط . وروى العراقي عن كعب الأخبار أنه قال : لأن أدع الجمعة أحب إلى من أن أتخطى الرقاب . وقال ابن المسيب : لأن أصلي الجمعة بالحررة أحب إلى من التخطي . =

= وروى عن أبي هريرة نحوه ولا يصح عنه لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه .
قال العراقي : وقد استثنى من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه
فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ، وهكذا أطلق النووي في الروضة وقيد ذلك
في شرح المذهب فقال إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم
يكره لأنه ضرورة ، وروى نحو ذلك عن الشافعي ، وحديث عقبة بن الحارث
المروي في صحيح البخاري [٨١٣] ، قال : « صليت وراء رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض
حجر نسائه ففرع النساء من سرعته فخرج عليهم » الحديث يدل على جواز
التخطي للحاجة في غير الجمعة ، فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا
معارضة بينهما عنده ، ومن عمم الكراهة لوجود علة التأذي فهو محتاج إلى
الاعتذار عنه ، وقد خص الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم
ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي هي التأذي قاله الشوكاني . قال
المنذري : وأخرجه النسائي . وأبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب حميري ويقال
حضرمي شامي أخرج له مسلم .

وقال الحافظ في الفتح : واحتج من كره التبكير أيضاً - أي : إلى صلاة
الجمعة - بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج
لها ثم رجع ، وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة لأنه قاصد للوصول
لحقه . وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى ، والله سبحانه
وتعالى أعلم

وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : لا يجوز اختراق صفوف الجالسين
لحضور الجمعة ، ويقال له : تخطي الرقاب بشروط مفصلة في المذاهب ،
فانظرها تحت الخط ، الحنفية قالوا : تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به =

.....
= بشرطين : الأول : أن لا يؤذي أحدا به ، بأن يطاء ثوبه أو يمس جسده . الثاني : أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في الخطبة ، وإلا كره تحريماً ، ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة ، كأن لم يجد مكاناً يجلس فيه إلا بالتخطي ، فيباح له حينئذ مطلقاً .

الشافعية قالوا : تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه ، وهو أن يرفع رجله ، ويخطي بها كتف الجالس ؛ أما المرور بين الصفوف بغير ذلك فليس من التخطي ، ويستثنى من التخطي المكروه أمور : منها أن يكون التخطي ممن لا يتأذى منه كأن يكون رجلاً صالحاً أو عظيماً ، فإنه لا يكره ؛ ومنها أن يجد أمامه فرجة يريد سدها ، فيسن له في هذه الحالة أن يتخطى لسدها ؛ ومنها أن يجلس في الصفوف الأمامية التي يسمع الجالسون فيها الخطيب لا من لا تنعقد بهم الجمعة ، كالصبيان ونحوهم ، فإنه يجب في هذه الحالة على من تنعقد بهم الجمعة أن يتخطوا الرقاب ؛ ومنها أن يكون التخطي لإمام الجمعة . إذا لم يمكنه الوصول إلى المنبر إلا بالتخطي .

الحنابلة قالوا : يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فرجة في الصف المتقدم ، ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي ، فإنه يباح له ذلك ؛ والتخطي المكروه وهو أن يرفع رجله ، ويخطي بها كتف الجالس .

المالكية قالوا : يحرم تخطي الرقاب حال وجود الخطيب على المنبر ، ولو كان لسد فرجة في الصف ، ويكره قبل وجود الخطيب على المنبر إن كان لغير سد فرجة ، ولم يترتب عليه إيذاء أحد من الجالسين ، فإن كان لسد فرجة جاز ، وإن ترتب عليه إيذاء حرم ، ويجوز التخطي بعد فراغ الخطبة وقبل الصلاة ، كما يجوز المشي بين الصفوف ولو حال الخطبة .

كيفية الصلاة في السفينة

السؤال : إذا كان المسلم في سفر في السفينة ،
فكيف يصلي إذا خاف الغرق ؟

الجواب : سأل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلى الله عليه وسلم :
« صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق »^(١) .

(١) رواه الدارقطني [٣٩٤/١] عن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
والحاكم في المستدرک [١٠١٩/٤٠٩/١] والبيهقي في الكبرى [٥٢٧٧/٣/
١٥٥] عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وقال هذا حديث صحيح
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . وهو شاذ بمرة .
قال الشوكاني ، قوله : « صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق »^(١) فيه أن
الواجب على من يصلي في السفينة القيام ولا يجوز له القعود إلا عند خشية
الغرق . ويؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة
الفريضة فلا يصر إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص وقد
قدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر
والرخص لا يقاس عليها وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من
الاستقبال . ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من
الأعذار .

(١) رواه الحاكم في المستدرک [١٠١٩] وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد
على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبرى [٥٢٧٧] عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما ، والدارقطني في سننه [٣] عن ابن عباس رضي الله عنه .

= وفي كتاب مراقى الفلاح : قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا تصح - أى الصلاة - جالساً إلا من عذر وهو الأظهر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال : « صل فيها قائماً إلا أن تكون تخاف الغرق » . وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى بمتبع لأن ابن سيرين قال : صلينا مع أنس في السفينة قعوداً ولو شئنا لخرجنا إلى الجدة وقال مجاهد : صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة قعوداً ولو شئنا لقمنا ، والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج . ولا تصح الصلاة فيها بالإيماء لمن يقدر على الركوع .

حكم الصلاة الفائتة

السؤال : أحياناً تفوتني بعض الصلوات فكيف أقضيها ؟

الجواب : الصلاة المفروضة التي فاتت يجب قضاؤها على الفور ، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها ، أو فاتت بعذر أصلاً ، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر مثل السعي لتحصيل الرزق ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء بل لا بد من التوبة كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة ، بل لا بد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب .

والصلاة الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت عليها ، وينبغي مراعاة الترتيب في قضاؤها ، فيقضى الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر ، وهكذا . وينبغي مراعاة الترتيب بين الفرائد والحاضرة ، بمعنى أنه لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة وينبغي أن يكون معلوماً أن من عليه فوائت لا يدرى عددها يجب عليه أن يقضى حتى يتيقن براءة ذمته أو يغلب على ظنه براءة ذمته ، ويكفى تعيين المنوى كالظهر مثلاً ، ويجوز قضاؤها في أى وقت ، ويجوز لصاحب السؤال أنه عندما يصلى الظهر أن يصلى قبله ظهراً مما عليه ، وهكذا حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه من الفوائت .

وليحذر من العود إلى مثل هذا ، لأن الصلاة عماد الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين والله يوفقنا لحسن العمل^(١) .

(١) روى مسلم [٣٠٩/٦٨٠] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين قفل من غزوة خيبر . سار ليلة . حتى إذا أدركه الكرى عرس . وقال لبلال : « اكلاً لنا الليل » ، فصلى بلال ما قدر له . =

= ودم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر . فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته . فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا . ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - أي بلال ١ - فقال بلال : أخذ بنفسى الذي أخذ بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! بنفسك . قال « اقتادوا » فاقادوا رواحلهم شيئا . ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمر بلالا فأقام الصلاة . فصلى بهم الصبح . فلما قضى الصلاة قال : « من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها . فإن الله قال : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه : ١٤] » وروى البخارى [٣٥٧١] ومسلم [٣١٢/٦٨٢] عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال : كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له . فأدجنا ليلتنا . حتى إذا كان في وجه الصبح عرشنا . فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس . قال فكان أول من استيقظ منا أبو بكر . وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ . ثم استيقظ عمر . فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم . فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير . حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال : « ارتحلوا » فسار بنا . حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة ، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا . فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا فلان ! ما منعك أن تصلي معنا ؟ » قال : يا نبي الله ! أصابتني جنابة . فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتييم بالصعيد . فصلى . ثم عجلني ، في ركب بين يديه نطلب الماء . وقد عطشنا عطشا شديدا . فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين . فقلنا لها : أين الماء ؟ قالت : أيهاه . أيهاه . لا ماء لكم . قلنا : فكم بين أهلك وبين =

= الماء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة . قلنا : انطلقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : وما رسول الله ؟ فلم يملكها من أمرها شيئاً حتى انطلقنا بها . فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا . وأخبرته أنها موتمة . لها صبيان أيتام . فأمر براويتها . فأنيخت . فمَجَّ في العزلاوين العلياوين . ثم بعث براويتها فشربنا . ونحن أربعون رجلاً عطاش . حتى روينا . وملأنا كل قربة معنا وإداوة . وغسلنا صاحبنا . غير أنا لم نسق بغيرا . وهي تكاد تنضرج من الماء - يعني المزدتين - ثم قال : « هاتوا ما كان عندكم » فجمعنا لها من كسر وتمر . وصر لها صرة . فقال لها : « اذهبي فأطعمي هذا عيالك . واعلمي أنا لم نرزأ من مائك » فلما أتت أهلها قالت : لقد لقيت أسحر البشر . أو إنه لنبي كما زعم . كان من أمره زيت وذيت^(١) . فهدي الله ذاك الصُّرم بتلك المرأة . فأسلمت وأسلموا .

وقال النووي في شرح مسلم : حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها وإن فاتت بعذر استحَبَّ قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح . وحكى البغوي وغيره وجهاً أنه لا يجوز إن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح ، وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير ، وإذا قضى صلوات استحَبَّ قضاؤها مرتباً ، فإن خالف ذلك صححت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة ، وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان لشافعي أحدهما يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها » ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شعله عنها الوفد ، وقضائه سنة الصبح في حديث الباب والقول الثاني : لا يستحب ، =

(١) قال أهل اللغة : هو بمعنى كيت وكيت ، وكذا وكذا .

= وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم .

قوله : « قفل من غزوة خيبر » أي رجع والقفل : الرجوع ويقال غزوة وغزاة ، وخيبر بالحاء المعجمة هذا هو الصواب وكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم . قال الباجي وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما : هذا هو الصواب . قال القاضي عياض : هذا قول أهل السير وهو الصحيح ، قال : وقال الأصيلي : إنما هو حنين بالحاء المهملة والنون وهذا غريب ضعيف ، واختلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين وظاهر الأحاديث مرتان .

قوله : « إذا أدركه الكرى عرس » الكرى بفتح الكاف النعاس وقيل النوم يقال منه كرى الرجل بفتح الكاف وكسر الراء يكري كرى فهو كر ، وامرأة كرية بتخفيف لياء ، والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة هكذا قاله الخليل والجمهور . وقال أبو زيد : هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار ، وفي الحديث : معرسون في نحر الظهيرة . قوله : « وقال بلال اكلاً لنا الفجر » هو بهمزة آخره أي ارقبه واحفظه واحرسه ومصدره الكلاً بكسر الكاف والمد ذكره الجوهري . وقوله : « مواجه الفجر » أي : مستقبله بوجهه .

قوله : « ففرع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي انتبه وقام . قوله صلى الله عليه وسلم : « أي بلال » هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادنا ، وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه أين بلال بزيادة نون . قوله : « فاقتادوا رواحلهم شيئاً » فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان . قوله : « وأمر بلالاً بالإقامة فأقام لصلاة » فيه إثبات الإقامة للفائتة ، وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة ، وفي حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة . =

= وفي المسألة خلاف مشهور والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة . وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين : أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به .

والثاني : لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب محتتم لاسيما في السفر قوله : « فصلى بهم الصبح » فيه استحباب الجماعة في الفاتحة وكذا قاله أصحابنا .

قوله صلى الله عليه وسلم : « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركهم بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر ، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب ، لأنه إذا وجب القضاء على المذنب فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « فليصلها إذا ذكرها » فمحمول على الاستحباب فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح وقد سبق بيانه ودليله ، وشذ بعض أهل الظاهر فقال : لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر ، ورغم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطأ من قائله وجهالة والله أعلم ، وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت وقد سبق بيانه والخلاف في ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم : « فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان » فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام . قوله : « فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة » فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة وجواز تسمية صلاة الصبح الغداة وأنه لا يكره ذلك ، فإن قيل : كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » فجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما ، لأن القلب إنما =

= يدرك الحسيات المتعلقة به كالحديث والألم ونحوهما ، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين ، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقضان . والثاني : أنه كان له حالان :

أحدهما : ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع .

والثاني : لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله . وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول .

الذكر بعد الصلاة

السؤال : بماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه إذا فرغ من الصلاة بالتسليم ؟

الجواب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » عشر مرات . وكان يقول : « استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه » ثلاثاً ، ثم يقول : « اللهم أنت السلام ، وإليك السلام ، ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام » . ثم يقول : « اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . ثم يقرأ آية الكرسي ، ويسبح لله ثلاثاً وثلاثين ، ويحمده ثلاثاً وثلاثين ويكبره ثلاثاً وثلاثين ، ثم يقول تمام المائة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير »^(١) .

(١) قال الإمام النووي فى كتاب الأذكار - باب الأذكار بعد الصلاة : أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة ، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة فى أنواع منه متعددة ، فنذكر أطرافاً من أهمها :
روى الترمذى عن أبي أمامة رضى الله عنه تعالى قال : قيل يا رسول الله : أي الدعاء أسمع ؟ قال : « جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَذُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ » قال الترمذى : حديث حسن^(١) .

(١) رواه الترمذى [٣٤٩٩] وصححه الألبانى .

= روى البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنتُ أعرِفُ انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير . وفي رواية مسلم « كُتِبَ »^(١) وفي رواية في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس : كنتُ أعلمُ إذا انصرفوا ، بذلك ، إذا سمعته^(٢) .

روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال : « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .
 قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث : كيف الاستغفار؟ قال : استغفر الله ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ^(٣) .

روى البخاري ومسلم ، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »^(٤) .
 روى مسلم ، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول ذُبِرَ كُلُّ صلاة حين يسلم : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ =

(١) رواه البخاري [٨٠٦] ومسلم [٥٨٣/١٢٠] .

(٢) رواه البخاري [٨٠٥] ومسلم [٥٨٣/١٢٢] .

(٣) رواه مسلم [٥٩١/١٣٥] .

(٤) رواه البخاري [٨٠٨] ومسلم [٥٩٣/١٣٧] .

= الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » قال ابن الزبير : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمل بهنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ^(١).

روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحِبُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيَجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، فَقَالَ : « أَلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئاً تَذَرُكُمْ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ قَالُوا : بلى يا رسول الله ! قَالَ : تُسَبِّحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ » .

قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكره؟ يقول : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ، حتى يكون منهنَّ ثلاث وثلاثون . الدثور : جمع دثر بفتح الدال وإسكان الشاء المشقة ، وهو المال الكثير ^(٢) .

روى مسلم ، عن كعب بن عُجرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً » ^(٣) .

روى مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وَقَالَ تَمَامُ الْمَلَأَةِ : =

(١) رواه مسلم [١٣٩/٥٩٤] .

(٢) رواه البخاري [٨٠٧] ومسلم [١٤٢/٥٩٥] .

(٣) رواه مسلم [١٤٤/٥٩٦] والترمذي [٣٤١٢] .

= لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،
غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ۝ (١) .

روى البخاري في أوائل كتاب الجهاد ، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دُبُرَ الصلاة بهؤلاء الكلمات :
« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » .

روى أبو داود والترمذي والنسائي ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خَضَلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا
عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ : يُسَبِّحُ اللَّهَ
تَعَالَى دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَيَحْمَدُ عَشْرًا ، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ
وِمِائَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَالْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ . وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ
مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ ،
وَالْفُ بِالْمِيزَانِ » . قال : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها
بيده ، قالوا : يا رسول الله ! كيف هما يسير ، ومن يعمل بهما قليل ؟ قال :
« يَأْتِي أَحَدُكُمْ - يعني الشيطان - في منامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ ، وَيَأْتِيهِ فِي
صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا » ، إسناده صحيح ، إلا أن فيه عطاء بن
السائب وفيه اختلاف بسبب اختلاطه ، وقد أشار أيوب السخيتاني إلى صحة
حديثه هذا (٢) .

روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، عن عتبة بن عامر رضي الله عنه
قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دُبُرَ كل صلاة . =

(١) رواه مسلم [١٤٦/٥٩٧] .

(٢) رواه أبو داود [٥٠٦٥] والترمذي [٣٤١٠] والنسائي في الكبرى [١٢٧١] .

= وفي رواية أبي داود « بالمعوذات » فينبغي أن يقرأ : قل هو الله أحد ، وقل أعوذ
بربّ العلق ، وقل أعوذ بربّ الناس^(١) .

وروى أبو داود والنسائي ، عن معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال : « يا مُعَاذُ ! وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ ! لَا تَدْعُنِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ »^(٢) .

ابن السني ، عن أنس رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ اليمنى ، ثم قال : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، اللَّهُمَّ أَذِيبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزْنَ » .

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : مَلَ صَوْتُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبُرِ مَكْتُوبَةٍ وَلَا تَطُوعٌ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا ، اللَّهُمَّ انْعِشْنِي واجْبُرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ ، إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَضُرُّ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ » .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته - لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم - يقول : « سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ »^(٣) .

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة : « اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمرِي آخِرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ » .

(١) رواه أبو داود [١٥٢٣] والترمذي [٢٩٠٣] والنسائي في المجتبى [١٣٣٦] وصححه الألباني .

(٢) رواه أبو داود [١٥٢٢] والنسائي [١٣٠٣] وصححه الألباني .

(٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه [٣٠٩٧] .

كشف ذراع المرأة - عفواً - في الصلاة

السؤال : إذا انكشف ذراع المرأة عفواً في الصلاة ،

فماذا تفعل ؟

الجواب : إذا انكشفت ذراع المرأة في أثناء الصلاة ، فبحركة سريعة تغطي نفسها ، على أن تحتاط بعد ذلك قبل الصلاة ، بأن ترتدى من الملابس ما يسترها فلا تتعرض لمثل هذه الظروف .

ونحن نرى بعض النساء الفضليات وقد صممن زياً للصلاة ، بحيث يجعل المرأة تصلى في هدوء ، وهي مطمئنة لستر كل ما طلب ستره ، فلا ينشغل بالها بلف الطرحة حولها ، لتستر ما قد يبدو منها ، وبذلك لا تشغل بالها في أثناء الصلاة إلا بوقوفها بين يدي ربها عز وجل ، فتؤدى بذلك صلاة خاشعة مطمئنة ^(١).

= عن أبي بكرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دُبر الصلاة : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ » ^(١) .
(١) جاء في فقه العبادات على مذهب الإمام الشافعي « تأليف الحاجة درية العيطة » :

عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور : ٣١] قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : وجهها وكفيها والخاتم ، تفسير ابن كثير [٢٨٣/٣]

على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة ، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود لتلامس جبهتها الأرض .

ويجب أن يكون الستر من الأعلى والجوانب ، فإذا كانت عورته ترى من طوقه أو كفه - أثناء ركوعه وسجوده - لسعته ضر ذلك ، أما لو كانت =

(١) رواه النسائي في المجتبى [١٣٤٧] وأبو داود [٥٠٩٠] وقال الألباني : حسن الإسناد ،

وأحمد في المسند [٣٦/٥] وقال الأرناؤوط : إسناده قوى على شرط مسلم .

= عورته ترى من الأسفل فذلك لا يضر . ويكون الستر بطاهر لا يصف لون البشرة ، من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ، أما ظهور شكلها فلا يبطل الصلاة وإن كره ، حتى لو ستر عورته بالطين جاز ، فالسراويل الضيقة تحقق الستر إلا أنها مكروهة عند القدرة على استعمال العريضة ، أما الحناء فإنها تمنع لون البشرة لكنها لا تحقق الستر ، وكذلك مهلhel النسيج كالثياب والجوارب الشفافة . ويشترط في الساتر أن يشمل المستور ، إما باللبس كالشوب والجلد ونحوهما ، وإما بغيره كالتطين ويسن للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : خمار تغطي به الرأس والعنق ، ودرع يغطي به البدن والرجلين ، وملحفة صفيقة تسر الثياب ، تكشفها وتجافيها راحة وساجدة لثلا تصفها الثياب ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ، درع وخمار وإزار »^(١) .

ولا تصح صلاة من انكشفت عورته ، سواء اتسع المنكشف أم ضاق وكان أدنى جزء ، وسواء في هذا الرجل والمرأة ، وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة ، وسواء صلاة النفل والفرض والجماعة والطواف وسجودا التلاوة والشكر .

ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت إعادة الصلاة على المذهب ، سواء كان علمه ثم نسيه ، أم لم يكن يعلمه ، فإن احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا إعادة عليه ، وكذلك لو كشفت الريح الثوب عن شيء من عورة المصلي ، رجلاً كان أو امرأة ، فإن رده في الحال لم تبطل صلاته ، وإن تأخر بطلت مهما ضاق المكشوف .

(١) رواه البيهقي [٢٣٥/٢] .

= ولو وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به ، ولو اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي لأحدهما قدمت المرأة فإن عجز المكلف عن ساتر يستر به عورته وكان في الظلمة فيصلي عاريا ، ولا يومئ بالركوع والسجود بل يتمهما ، ولا إعادة ، والعاجز عن الستر هو الذي لم يجد ما يستر به عورته أصلاً ، أو وجدته متنجسا ولم يستطع الحصول على ماء يطهره به ، أو حبس في مكان بحس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة ففي هذه الحالات يصلي عاريا ولا إعادة عليه ، ولا يلزمه قبول هبة ثوب للمنة ، لكن يجب عليه سؤال الإعارة ممن ظهر منه الرضا به لضعف المنة فإن لم يقبل انعارية لم تصح صلاته لقدرته على الستر ، ويحرم عليه أخذ ثوب غيره منه قهرا ، فإن فعل أثم وصلاته صحيحة .

سهر الإمام في الصلاة

السؤال : إذا سها الإمام في صلاته فصلى ثلاث

ركعات بدلاً من أربع مثلاً فماذا نصنع ؟

الجواب : إذا أخطأ الإمام في عدد الركعات أو نسي شيئاً ، فعلى من خلفه من المأمومين أن يذكره به بالتسبيح ، فيقولوا : « سبحان الله » ليتدارك ما فاته . فإذا تذكر الإمام أنه نسي ركعة بعد انتهاء الصلاة فليقم ويتم ما فاته ^(١) .

(١) روى البخارى [٤٠١] ومسلم [٨٩/٥٧٢] عن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال : صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما سلم قيل له : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : « وما ذاك ؟ » . قايوا : صيت كذا وكذا ، فثنى رجله ، واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين ، ثم سلم . فلما أقبل علينا بوجهه قال : « إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ، ولكن ، إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم يسجد سجدتين .

وروى البخارى [٤٨٢] ومسلم [٩٧/٥٧٣] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ، فصلى بنا ركعتين ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى ، وخرجت السرعان من أبواب المسجد ، فقالوا : قصرت الصلاة ؟ وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، وفي القوم رجل في يديه طول ، يقال له ذو اليدين ، قال : يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : « لم أنس ولم تقصر » . فقال : « أكما يقول ذو اليدين » . فقالوا : نعم ، فتقدم فصلى ما ترك ، ثم سلم ، ثم كبر وسجد =

= مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده

أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر . فربما سألوه : ثم سلم ؟

فيقول : ثبت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم .

وروى البخاري [١٢٢٤] ومسلم [٨٥/٥٧٠] عن عبد الله بن بحنة رضي

الله تعالى عنه أنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من

بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته

ونظرنا تسليمه ، كبر قبل التسليم ، فسجد سجدتين وهو جالس ، ثم سلم .

وروى البخاري [١٢٣١] ومسلم [١٩/٣٨٩] عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان

وله ضراط ، حتى لا يسمع الأذان ، فإذا قضي قبل الأذان أقبل ، فإذا ثوب بها

أدبر ، فإذا قضي الشويب أقبل ، حتى يخطر بين المرء ونفسه ، يقول : اذكر

كذا وكذا ، ما لم يكن يذكر ، حتى يظل الرجل ما يدرى كم صلى ، فإذا لم

يدر أحدكم كم صلى ، ثلاثا أو أربعاً ، فليسجد سجدتين وهو جالس » .

قال النووي في شرح مسلم ، باب السهو في الصلاة والسجود له : قال الإمام

أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة : حديث أبي هريرة رضي الله

عنه فيمن شك فلم يدر كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر

موضعهما . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيمن شك فيه أن يسجد

سجدتين قبل أن يسلم . وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى

خامسة وأنه سجد بعد السلام . وحديث ذي اليمين وفيه السلام من اثنتين

والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام . وحديث ابن بحنة وفيه القيام من

اثنتين والسجود قبل السلام . واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه

الأحاديث فقال داود : لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت .

قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في

غيرها وقال : يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو ، وأما الذين قالوا =

بالتقياس فاختلفوا فقال بعضهم : هو مخير في كل سهو إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الريادة والنقص .

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الأصل هو السجود بعد السلام وتأول بعض الأحاديث عليه .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه .

وقال مالك رحمه الله تعالى : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله .

فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول : قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعتها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود ، وتأول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله لسجد قبله ، وتأول حديث ذي اليمين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود وقبل السلام فتداركه بعده ، هذا كلام المازري وهو كلام حسن نفيس .

وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى ثم مذهب الشافعي ، وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك رحمه الله تعالى يفعل بالتخير ، وعلى القول بمذهب مالك رحمه الله تعالى لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام .

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا : ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم . -

= قال الجمهور : لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدةتان للجميع ، وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين . وعن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى لكل سهو سجدةتان وفيه حديث ضعيف . قوله صلى الله عليه وسلم : « جاءه الشيطان فلبس هو بتخفيف الباء أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشككه فيها .

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : « فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدةتين وهو جالس » اختلف العلماء في المراد به فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديث وقالوا : إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدةتان وهو جالس عملاً بظاهر هذا الحديث . وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف : إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبداً حتى يستيقن . وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه .

وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم والجمهور : متى شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملاً بحديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدةتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كائناً ترغيماً للشيطان » قالوا : فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الاحداث والميراث من المفقود وغير ذلك والله أعلم . قوله : « نظرنا تسليمه » أي انتظرناه .

.....
= قوله في حديث ابن بحنة : « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى قوله : فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم » فيه حجة للشافعي رحمه الله تعالى ومالك والجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنه فإن عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام .

وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة إحداهما : أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقاً كما يقوله الشافعي وإما في النقص كما يقوله مالك .

الثانية : أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ولا واجبين إذا لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى ، وقال أحمد في طائفة قليلة هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث .

الثالثة : فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه ، واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا ؟ والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد ، وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة ، وقال مالك : يتشهد ويسلم في سجود السهو بعد السلام واختلف قوله هل يجزه بسلامهما كسائر الصلوات أم لا وهل يحرم لهما أم لا وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليمين ولم يثبت في التشهد حديث واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض وقال ابن سيرين وقتادة لا سجود للتطوع وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى .

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : « ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق في أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام وسبق تقريره في كلام المازري واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالكاً رحمه الله تعالى رواه مرسلاً وهذا اعتراض باطل =

= لوجهين ، أحدهما : أن الثقات الحفاظ الأكثرين رَوَوْه متصلاً فلا يضر مخافة واحد لهم في إرساله لأنهم حفظوا ما لم يحفظه وهم ثقات ضابطون حفظ متقنون . الثاني : أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة فهو واردٌ عليهم على كل تقدير .

قوله صلى الله عليه وسلم : « كائنا ترغيماً للشيطان » أي إغابة له وإذلالاً مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه أرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئاً مبعداً عن مراده والله أعلم . قوله : « فسجد سجدتين ثم سلم » دليل لمن قال يسلم إذا سجد لسهو بعد السلام وقد سبق بيان الخلاف فيه .

قوله صلى الله عليه وسلم : « لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به » فيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة .

قوله صلى الله عليه وسلم : « ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني » فيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم في أحكام الشرع وهو مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر القرآن والحديث اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر عيه بل يعلمه الله تعالى به ، ثم قال الأكثرون شرطه تنبيهه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلاً بالحادثة ولا يقع فيه تأخير وجوزت طائفة تأخير مدة حياته صلى الله عليه وسلم واختاره إمام الحرمين ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعه واستحائته عليه صلى الله عليه وسلم في الأقوال البلاغية وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني والصحيح الأول ، فإن السهو لا يناقض النبوة وإذا لم يقر عليه لم يحصل منه مفسدة بل تحصل فيه فائدة وهو بيان أحكام الناسي =

= وتقرير الأحكام . قال القاصي : واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور ، وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده ، وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم إذ لا مفسدة فيه ، قال القاضي رحمه الله تعالى : والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار ، كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا ، لا في صحة ولا في مرض ، ولا رضاء ولا غضب ، وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب ، فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة ، ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني » وغير ذلك .

وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع والله أعلم .

قوله صلى الله عليه وسلم : « فإذا نسيت فذكروني » فيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه . قوله صلى الله عليه وسلم : « وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين » ، وفي رواية : « فلينظر أخرى ذلك للصواب » ، وفي رواية : « فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب » وفي رواية : « فليتحر الذي يرى أنه الصواب » . فيه دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الري على أن من شك في صلاته في عدد ركعات : تحرى وبني على غالب ظنه ولا يلزمه الاقتصار على =

= الأقل والإتيان بالزيادة . وظاهر هذا الحديث حجة لهم ، ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى وأما غيره فيبني على اليقين ، وقال آخرون : هو على عمومه . وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً لزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : « فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان » وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين ، وحملوا التحري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأخذ باليقين ، قالوا : والتحري هو القصد ومنه قول الله تعالى : ﴿ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ [الجر . ١٤] . فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به ، وقصد الصواب هو ما يسه في حديث أبي سعيد وغيره ، فإن قالت الحنفية : حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه ومن شك ولم يرجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعاً مثلاً . فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين ، وما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً سواء المستوى والراجح والمرجوح ، والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح والله أعلم .

قوله : « عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا فسجد سجدتين » هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل =

= صلاته ، بل إن علم بعد السلام بقريب وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد ، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سوء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم ، وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده ؟ فيه خلاف العلماء السابق هذا مذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم : إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها . وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها وكانت نفلاً بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها وأن الركعة الفردة لا تكون صلاة ، قال : وإن لم يكن تشهد بطلت صلاته لأن الجلوس بقدر التشهد واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة ، وهذا الحديث يرد كل ما قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها وإنما تذكر بعد السلام ففيه رد عليهم ، وحجة الجمهور ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة ، فسواء زاد ركوعاً أو سجوداً أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك ويسجد للسهو استحباباً لا إيجاباً ، وأما مالك فقال القاضي عياض : مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهو ، وإن زاد النصف فأكثر فسن أصحابه من أبطلها وهو قول مطرف وابن القاسم ، ومنهم من قل : إن زاد ركعتين بطلت وإن زاد ركعة فلا وهو قول عبد الملك وغيره ، ومنهم من قال : لا تبطل مطلقاً وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى . والله أعلم .

قوله : « توشوش القوم » ضبطناه بالشين المعجمة ، وقال القاضي : روي بالمعجمة وبالمهملتين وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا ، ومنه وسواس الحلى =

= بالمهملة وهو تحركه ووسوسة الشيطان . قال أهل اللغة : الوشوشة بالمعجمة
 صوت في اختلاط ، قال الأصمعي : ويقال رجل وشواش أي خفيف . قوله :
 « حدثنا منجاب بن الحارث » إلى آخره هذا الإسناد كله كوفيون .
 قوله صلى الله عليه وسلم : « فزاد أو نقص » ف قيل يا رسول الله أزيد بي
 الصلاة شيء ؟ فقال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم
 فليسجد سجدةًتين وهو جالس ، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فسجد سجدةًتين « هذا الحديث مما يستشكل ظاهره ، لأن ظاهره أن النبي
 صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن
 يسجد للسهو ثم بعد أن قاله سجد للسهو ، ومتى ذكر ذلك فالحكم أنه
 يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناف للصلاة ، ويجاب عن هذا الإشكال بثلاثة
 أجوبة : أحدها : أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب وإنما هي لعطف جملة على
 جملة ، وليس معناه أن التحول والسجود كانا بعد الكلام بل إنما كانا قبله ،
 وما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق حديث ابن مسعود
 رضي الله عنه هذا بهذا الإسناد : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد
 أو نقص فلما سلم قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال :
 وما ذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد
 سجدةًتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال : « إنه لو حدث في الصلاة شيء
 أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وإذا
 شك أحدكم في صلاته فليتحرك الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدةًتين »
 فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام ، فتحمل الثانية عليها
 جمعاً بين الروایتين ، وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه لأن الأولى
 على وفق القواعد .

= اجواب الثاني : أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة .

= الثالث : أنه وإن تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو ، وهذا على أحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا ، الثاني وهو الأصح عند أصحابنا أنه يكون عائدا وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر المنافيات للصلاة والله أعلم .

قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليمين : « إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر » هو بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء قال الأزهري : العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها . قوله : « ثم أتى جذع في قبلة المسجد فاستند إليها » هكذا هو في كل الأصول فاستند إليها ، والجذع مذكر ولكن أشه على إرادة الخشبة ، وكذا جاء في رواية البخاري وغيره خشبة . قوله : « فاستند إليها مغمضا » هو بفتح الصاد . قوله : « وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة » يعني يقولون قصرت الصلاة ، والسرعان بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وهكذا ضبطه المتقنون ، والسرعان المسرعون إلى الخروج ، ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء قال : وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء ، ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان . وقوله : قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد ، وروي بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح ولكن الأول أشهر وأصح .

قوله : « فقام ذو اليمين » وفي رواية : رجل من بني سليم ، وفي رواية : رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول ، وفي رواية : رجل بسيط اليمين ، هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة وآخره قاف ولقبه ذو اليمين لطول كان في يديه وهو معنى قوله بسيط اليمين . قوله : « صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليمين » وفي رواية صلاة الظهر ، قال المحققون : هما =

= قضيتان . وفي حديث عمران بن الحصين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعت من العصر ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال : يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه . وفي رواية له : سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط ايدين فقال : أقصرت الصلاة . وحدث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر والله أعلم . قوله : « وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قل وسلم » القائل وأخبرت هو محمد بن سيرين . قوله : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل ذلك لم يكن » فيه تأويلان : أحدهما : قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحدهما .

والثاني : وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني بل ظني أنني أكملت الصلاة أربعاً ، ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في روايات البخاري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم تقصر ولم أنس فنفي الأمرين .

قوله : « وخرج غضبان يجر رداءه » يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه . قوله في آخر الباب في حديث إسحاق بن منصور ، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقال رجل من بني سليم واقتص الحديث ، هكذا هو في بعض الأصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات ، وفي بعضها بين الركعتين وهو صحيح أيضاً ، ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة ، وأعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة ، منها :

جواز السيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنهم لا يقرون عليه وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب ، =

= ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئاً جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال ومنها : إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبيته ، وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام ، وقد سبق أن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسياناً لا عمداً . ومنها : أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها ، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم .

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين : تبطل صلاته بالكلام ناسياً أو جاهلاً لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما ، وزعموا أن حديث قصة ذي اليمين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم قالوا : لأن ذا اليمين قتل يوم بدر ، ونقلوا عن الزهري أن ذا اليمين قتل يوم بدر وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر ، قالوا : ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر ، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر ، وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال : أما ادعائهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فغير صحيح لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة ، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليمين كان بالمدينة وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف . =

= وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده ، والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة ، وأما قولهم : إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح ، بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ، ثم ذكر بإسناده الرواية الثانية في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين وذكر الحديث وقصة ذي الـيدين ، وفي روايات : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية في مسلم وغيره : بيا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث ، وفي رواية في غير مسلم : بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقد روى قصة ذي الـيدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهمة وعمران بن حصين وابن مسعدة رجل من الصحابة رضي الله عنهم ، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا ، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها قال : وابن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله معروف في الصحابة له رواية ، قال : وأما قولهم : إن ذا الـيدين قتل يوم بدر فغلط ، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكره فيمن قتل يوم بدر ، قال ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة حليف لبني زهرة ، قال أبو عمر : فذو الـيدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة ، ومن ذكرنا قصة ذي الـيدين وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه ، وفي رواية عمران بن الحصين رضي الله عنه اسمه الخرباق ذكره مسلم ، فذو الـيدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمى ، وذو الشمالين المقتول ببدر =

= خزاعي يخالفه في الاسم والنسب ، وقد يمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين ، لكن المقتول بيد غير المذكور في حديث السهو ، هذا قول أهل الحنق والفهم من أهل الحديث والفقه . ثم روي هذا بإسناده عن مسدد . وأما قول الزهري في حديث السهو أن المتكلم ذو الشمالين فم يتابع عليه ، وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ، ثم ذكر طريقه وبين اضطرابها في المتن والاسناد ، وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه ، قال أبو عمر رحمه الله تعالى : لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه ، وأنه لم يتم له إسناداً ولا متناً ، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن ، فالغلط لا يسلم منه بشر ، والكمال لله تعالى ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقيق غلظه فيه ، هذا كلام أبي عمر بن عبد البر مختصراً ، وقد بسط رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسطاً لم يسطه غيره مشتملاً على التحقيق والإتقان والفوائد الجمّة رضي الله عنه . فإن قيل : كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة ؟ فجوابه من وجهين : أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ولهذا قال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ والثاني أن هذا كان خطاباً للنبي صلى الله عليه وسلم وجواباً وذلك لا يطل عندنا وعند غيرنا ، والمسألة مشهورة بذلك .

وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومأوا أي نعم ، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا . فإن قيل : كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى =

صلاة المرأة في ملابس شفافة

السؤال : هل تصح صلاة المرأة في الملابس الشفافة ؟
الجواب : يشترط في لباس المرأة في الصلاة وغيرها ألا تكون واصفة ولا كاشفة ، بمعنى ألا تكون ضيقة تحدد شكل جسمها ، ولا شفافة بحيث يظهر ما تحتها (١) .

(١) قال الله تعالى : ﴿ وَكُلَّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ ... ﴾ [النور : ٣١] .

قال القرطبي : أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدن زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناءه من الناظرين في باقي الآية حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ؛ واختلف الناس في قدر ذلك ؛ فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب . وزاد ابن جبير الوجه . وقال سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ؛ ونحو هذا فمباح أن تبديه لمرأة لكل من دخل عليها من الناس .

وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هنا » (١) وقبض على نصف الذراع . قال ابن عطية : =

(١) رواه الطبري [١١٩/١٨] وابن قدامة في المغنى [٧٩/٧] .

= ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة ألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك . فـ « ما ظهر » على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه .

قلت : هذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما . يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه ^(١) . فهذا أقوى من جانب الاحتياط ؛ وللمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها ، والله الموفق لا رب سواه . وقد قال ابن خزيمة مندد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها .

وقال ابن كثير : هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيره من أزواجهن المؤمنات ، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات ؛ وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال . بلغنا أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزوات ، فيبدو ما بأرجلهن من الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ الآية ، =

(١) رواه أبو داود [٤١٠٤] عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وصححه الألباني .

= فقله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ ﴾ أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن ؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً ، واحتج كثير منهم بما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « احتجبا منه » ، فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه » (١) .

أخرجه أبو داود والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملّت ورجعت .

وقوله : ﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ قال سعيد بن جبیر : عن الفواحش ؛ وقال قتادة : عما لا يحل لهن ؛ وقال مقاتل : عن الزنى ؛ وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنى ، إلا هذه الآية : ﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ أن لا يراها أحد .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب ، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب ، فلا حرج عليها فيه ، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ، =

(١) رواه الترمذي [٢٧٧٨] وأبو داود [٤١١٢] وضعفه الألباني .

= وقال ابن عباس : وجهها وكفيها والخاتم ، وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال عبد الله بن مسعود : الزينة زيتان ، فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، وزينة يراها الأجانب ، وهي انظار من الثياب ، وقال مالك ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ : الخاتم والخلخال ، ويحتمل أن يكون ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه » رواه أبو داود وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك ، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها ، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال تعالى : ﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب : ٥٩] ، وقال في هذه الآية الكريمة : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ والخمر جمع خمار : وهو ما يخر به أي يغطي به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع ، قال سعيد بن جبير ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ ﴾ وليشددن ﴿ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ يعني على النحر والصدر فلا يرى منه شيء .

= وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى : ﴿ وَلَيَصْرَيْنَ يَحْمُرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ شققن مروطهن فاختمن بها (١) .

وروى ابن أبي حاتم عن صفية بنت مشية قالت : بينا نحن عند عائشة قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن ، فقالت عائشة رضي الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل ، ولقد أنزلت سورة النور : ﴿ وَلَيَصْرَيْنَ يَحْمُرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتدو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأنهن على رؤوسهن الغربان ، رواه ابن أبي حاتم وأبو داود .

وقال ابن جرير عن عائشة قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله تعالى : ﴿ وَلَيَصْرَيْنَ يَحْمُرُهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ شققن أكفف مروطهن فاختمن بها ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ أي أزواجهن ﴿ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ﴾ كل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزینتها ، ولكن من غير تبرج . فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره ، وقوله تعالى : ﴿ أَوْ إِسَاءَتِهِنَّ ﴾ يعني تظهر بزینتها أيضاً للنساء المسلمات ، دون نساء أهل الذمة ، لئلا تصفهن لرجالهن ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع ، فأما المسلمة =

(١) رواه البخاري [٤٧٥٨] .

= فإنها تعلم أن ذلك حرام فتتزوج عنه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها »^(١) ، أخرجاه في
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعا .

وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء
من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فإنه من قبلك فلا
يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها ، وقال
مجاهد في قوله : ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ قال : نساؤهن المسلمات ، ليس المشركات
من نسائهن ، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة ، وروي عن
ابن عباس ﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ قال : هنّ المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية ،
وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم ، وروي سعيد عن
مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة لأن الله تعالى يقول :
﴿ أَوْ نِسَائِهِنَّ ﴾ فليست من نسائهن ، وعن مكحول وعبادة بن نسي : أنهما
كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية لمسلمة .

وقوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ قال ابن جرير : يعني من نساء
المشركين ، فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها ؛ وإليه
ذهب سعيد بن المسيب .

وقال الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء ،
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم
أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قُتعت به رأسها لم
يبلغ رجلها ، وإذا غُطت به رجلها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله
عليه وسلم ما تلقى قال : « إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلأمك »^(٢) . =

(١) رواه البخارى [٥٢٤٠] . (٢) رواه أبو داود [٤١٠٦] وصححه الألبانى .

= وروى الإمام أحمد عن أم سلمة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه »^(١) ، وقوله تعالى : ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ [النور : ٣١] . يعني كالأجراء والتابع الذين ليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وله ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن ، قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له .

وقال مجاهد : هو الأبله ، وقال عكرمة : هو الخنث الذي لا يقوم ذكره وكذلك قال غير واحد من السلف ، وفي الصحيح عن عائشة أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم »^(٢) فأخرجه . وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندها مخنث ، وعندها عبد الله بن أبي أمية ، يعني أخاها والمخنث يقول : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بآبنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، قال : فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لأم سلمة : « لا يدخلن هذا عليك »^(٣) . وأخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة .

وقوله تعالى : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الذِّي لَمْ يَضْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ، وتعطفهن =

(١) رواه أحمد في المسند [٢٨٩/٦] وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف .

(٢) رواه مسلم [٣٢/٢١٨١] .

(٣) رواه البخاري [٥٨٨٧] ومسلم [٣٢/٢١٨٠] وأحمد في المسند [٢٩٠/٦] .

= في المشية وحركاتهن وسكباتهن ، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ، فإما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن من الدخول على النساء ، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » قيل : يا رسول الله أفرايت الحمى ؟ قال : « الحمى الموت »^(١) . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ﴾ الآية ، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض ، فيسمع الرجال طنينه ، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ﴾ إلى آخره ، ومن ذلك أنها تنهى عن العطر والتطيب عند خروجها من بيتها ، فيشم الرجال طيبها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا »^(٢) يعني زانية . أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي .

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لقي امرأة شم منها ريح الطيب ولذيلها إعصار ، فقال : يا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ قالت : نعم ، قال لها : تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة طيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسل عسلها من الجنابة »^(٣) . رواه أبو داود وابن ماجه ، وفي الحديث : « الرافلة »

(١) رواه البخاري [٥٢٣٢] ومسلم [٢٠/٢١٧٢] عن عقبة بن عامر رضي الله عنه .

(٢) رواه الترمذي [٢٧٨٦] وأبو داود [٤١٧٣] عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه ، وحسنه الألباني .

(٣) رواه أبو داود [٤١٧٤] وابن ماجه [٤٠٠٢] وصححه الألباني .

= في الرينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها^(١) . أخرجه الترمذي عن ميمونة بنت سعد مرفوعاً ، ومن ذلك أيضاً أنهم ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرح ، فقد روي عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق ، عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به »^(٢) أخرجه الترمذي في السنن ، وقوله تعالى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أي افعلوا ما أمركم به من الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله ورسوله ، وترك ما نهى عنه ، والله تعالى المستعان .

(١) رواه الترمذي [١١٦٧] وضعفه الألباني .

(٢) رواه أبو داود [٥٢٧٢] وحسنه الألباني .

حكم أذان المرأة للصلاة

السؤال :

هل يصح للمرأة أن تؤذن للصلاة إن

لم يوجد غيرها لأداء الأذان ؟

الجواب : من شرط المؤذن أن يكون رجلاً .. لأنه منصب من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤمكم أقرؤكم ، ويؤذن لكم خياركم »^(١) .

وأذان المرأة غير جائز ، لأنها إذا رفعت صوتها ارتكبت معصية . وإن خفضته ، فقد تركت سنة الجهر . وأذان النساء لم يكن في السلف .. ولو أذنت أجزاء أذانها ، وارتكبت معصية . وإن أذنت للنساء جاز ، لكنه غير مستحب .

(١) رواه أبو داود [٥٨٥] عن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ، وصححه الألباني [٥٤٦] .

قال السرخسي في المبسوط : وإن أذنت لهم امرأة جاز لحصول المقصود وهو مكروه لأن أذان النساء من المحدثات لم يكن في السلف وكل محدثة بدعة ، ولأن في صوتها فتنة .

ليس على النساء أذان ولا إقامة ؛ كذلك قال ابن عمرو وأنس وسعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي . وقال صاحب المغنى : ولا أعلم فيه خلافاً .

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : لا أذان على النساء ولا إقامة فإن أذن وأقمن فحسن برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة بقوله عليه الصلاة والسلام : « فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم » . وليس النساء ممن أمرن بذلك . أخرجه البخاري [٦٨٥] ، ومسلم [٢٩٢/٦٧٤] عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه .

التبليغ والمبلغ

السؤال : ما حكم التبليغ وراء الإمام ؟

الجواب : على الإمام أن يجهر بالتكبير والتسميع والسلام وإعلام من خلفه .. فمن كان صوته يصل إلى من في المسجد ، فالتبليغ مكروه .. وأما إن كان صوت الإمام لا يصل إلى المصلين ، فيستحب التبليغ على ألا يقصد المبلغ بتكبيره الإحرام الإبلاغ فقط ، وإلا فسدت صلاته .
والحنفية قالوا : إن رجع في التبليغ وتغنى ، وقصد إعجاب الناس به ، فسدت صلاته على الراجح من أقوالهم^(١) .

(١) جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة التبليغ خلف الإمام هو : أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته لسمع الباقيين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيره الإحرام . أما لو قصد التبليغ فقط ، فإن صلاته لم تنعقد، وهذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام ، أي نوى الدخول في الصلاة . ونوى التبليغ . فإنه لا يضر . أما غير تكبيره الإحرام من باقي التكبيرات ، فإنه إذا نوى بها التبليغ فإن صلاته لا تبطل ، ولكن يفوته الثواب .

الشافعية قالوا : تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيره الإحرام ، وكذا إذا لم يقصد شيئاً ، أما إذا قصد بتكبيره الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة ، أو قصد الإحرام فقط ، فإن صلاته تنعقد ، وكذلك الحال في غير تكبيره الإحرام ، فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ ، أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته ، أما إذا قصد التبليغ مع الذكر ، فإن صلاته تصح ، إلا إذا كان عامياً ، فإن صلاته لا تبطل ولو قصد الإعلام فقط .

= الخفية قالوا : يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه ، فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة ، فإنه يكره ، لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام وغيرها ، ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خالياً عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل، وكذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك ، وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر، بل هو المطلوب. هذا في تكبيرة الإحرام ، أما باقي التكبيرات ، فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل ، ومثلها التسميع والتحميد ، ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني لمعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح .

ثواب الصلاة

السؤال : هل الصلاة في بقاع معينة أو أزمدة معينة لها أجر خاص ؟

الجواب : قال المصطفى عليه الصلاة والسلام : « صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه »^(١) .
وقال صلى الله عليه وسلم : « من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة »^(٢) .
وقال صلى الله عليه وسلم : « من صلى العشاء في جماعة فكأنما أقام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله »^(٣) .
وقال صلى الله عليه وسلم : « من صلى في اليوم واللييلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة »^(٤) .

-
- (١) رواه البخارى [١٣٩٦] عن جابر رضى الله تعالى عنه .
(٢) رواه الترمذى [٥٨٦] وزاد الراوى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تامة تامة » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وحسنه الألبانى .
(٣) روى أبو داود [٥٥٥] عن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة » وصححه الألبانى .
(٤) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير [٢٣/٢٢٩/٤٣٠] وروى مسلم [١٠١/٧٢٨] عن عنبسة بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه بلفظ : « من صلى اثنتي عشرة ركعة فى يوم وليلة بنى له بهن بيتا فى الجنة » ، وروى النسائى [١٧٩٤] عن عائشة رضى الله تعالى عنها : « من ثابر على اثنتي عشرة ركعة فى اليوم واللييلة دخل الجنة » .

الشيطان وإفساد الصلاة

السؤال : كيف أصلح صلاتي التي أفسدها الشيطان

مرة بالتفكير وشروء الذهن وغير ذلك ؟

الجواب : إذا ما حدث وردّته من أول نزع له ، علم أنك فهمت موقفه منك ، وعلم أنك عرفت أنه جاء ليفسد عليك موقفك مع ربك ، وإذا كان الشيطان له التداخل حتى إنه ليجرى من الإنسان مجرى الدم ، فما الذى يمكن أن يلجأ إليه ليدفع عنى الشيطان ؟ الله هو خالقنا ، فيجب أن نستعيد بالله من شر هذا النفاث ، وإذا ما استعذت بالله مرة ، وتركت خاطري ، وترك الخاطر لا يتأتى إلا بأن يقارن المكلف بين أمرين :

الأمر الأول : أنه فى حضرة ربه ، وأن الفكرة التى ألقاها إليه الشيطان فى أمر دنياه ، فقارن أمور دنياك وموقفك فى حضرة ربك فسيخجل المؤمن من ترجيح أموره فى الحياة على موقفه فى حضرة ربه ، وحين يعرف الشيطان منه ذلك ، سيتحول عنه إلى أحد سواه .

إذن .. حينما قال الشيطان : ﴿ لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف : ١٦] ، كان يعرف ميدان عمله ، وكان يعرف مجاله ، ولكن الله الذى خلقه زودنا بما يدفع ذلك الداء .

الأمر الثانى : الشيطان كاللص ، واللص لا يحوم حول الخراب أبداً ، وإنما يحوم حول البيت العامر ، فإذا تيقظ صاحب البيت العامر ، وكان جالساً فى نافذته فرأى اللص ثم تنحى ، ثم أفهمه أنه موجود ، ثم أفهمه أنه رآه ، فماذا يكون من موقف اللص ؟ سيهرب من صاحب البيت العامر ويتعد عنه .

وللإمام أبى حنيفة قصة طريفة فى هذا الشأن ، تؤكد بواقع التطبيق صدق قول إبليس ﴿ لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ .

اشتهر أبو حنيفة بالفتوى ، والفتوى المعقدة تعرض عليه ، فيؤتيه الله بصيرة
بحل بها المشكلة ويقول الفتوى ، وعرف الناس ذلك ، فكلما حزب واحداً
مسألة من المسائل يذهب إلى أبي حنيفة ليستفتيه ، لو كان أمراً لا يتعلق بالعلم
ولا بالتشريع : جاءه رجل مرة وقال : يا إمام ، إننى أودعت شيئاً من مالى فى
حفرة ثم ردمتها وبعد ذلك طال على العهد فلم أعرف الآن أين موقعها فأين
موقعها يا إمام ؟

قال : يا بنى ، ليس فى ذلك علم ، وليست فى أى باب من أبواب الفقه ،
ولكنى أحتال لك ، اذهب فإذا ما صليت العشاء ، قف بين يدى ربك
متهجداً ليلتك ، ثم احضر فى الصباح وقل ما حدث لك .

وبينما الإمام يصلى الصبح ، فلما فرغ أقبل الرجل ، وقال : يا إمام أبشر
فقد وجدت المال ، قال : كيف وجدته ؟ قال : وقفت كما قلت متهجداً
وبينما أنا فى الصلاة خطر لى خاطر يقول : ألا تذكر أنك كنت قست المسافة
بالخطوة ؟ لو قست المسافة بكذا من الخطوات من جهة الجنوب ، ثم قستها
بالخطوة من جهة الشرق ، لأمكنك أن تصل إلى موقع المال ، فقطعت صلاتى
وذهبت لأخذ المال .

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : والله لقد عرفت أن الشيطان لا يدعك
تتم ليلتك مع ربك ، فهلا أتممتها شكراً ؟
قال الرجل : أفعل إن شاء الله .

إذن .. فالصلاة لها المهمة الخطيرة فى أمر الدين ما يناسب كل هذه
الحيثيات .

صلاة الفجر وصلاة الصبح

السؤال : ما هو الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح ؟

الجواب : كلمتا الفجر والصبح اسمان على معنى واحد ، وهذا من قبيل التسمية بالمترادفات .

فصلاة الفجر هي صلاة الصبح ، إلا أن بعض الناس يخلط بين سنة الفجر وصلاته ، فسنة الفجر : ركعتان تؤديان قبل صلاته ، وهما سنة مؤكدة ، لا تغني صلاتهما عن صلاة الفريضة ، وصلاة الفجر : ركعتان ، ويظهر الفارق بينهما فيمن صلى الفجر قبل شروق الشمس ، فإنه يصلي السنة ركعتين قبل أداء ركعتي الصبح ، ومن صلى بعد الشمس ، يصلي ركعتي الصبح أولاً ، ثم يصلي ركعتي السنة ، ذلك أن المسلم مطالب أولاً بما افترضه الله عليه ، فإذا ما كان الصبح في وقته كان هالك متسع للسنة قبله ، وإذا لم يكن في وقته صلى الفريضة أولاً خشية أن يأتيه أجله قبل أدائها ، ثم يصلي بعدها السنة ^(١).

(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن حظه من الليل أو عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » ^(١) .
وعنه رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا » ^(٢) .

(١) رواه مسلم [١٤٢/٧٤٧] .

(٢) رواه البخاري [٦٥٧] ومسلم [٢٥٢/٦٥١] .

= وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ﴿الْحَمْدُ تَنْزِيلٌ﴾ ، السَّجْدَةُ . وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ ^(١) [الإنسان : ١] .

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ » ^(٢) .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ إِلَّا عِنْدَ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لْجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ .

وعن أنس رضي الله تعالى عنه : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرِيَّةً يَقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ ، فَأَصْبَحُوا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتُ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : « إِنْ حُصِّيتُ عَصَاوُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » ^(٣) .

وعن أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِي رَجُلِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيَى وَيَمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمُهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي جَرِّ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَخَرَسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لَذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكُهُ »

(١) رواه ابن ماجه [٨٢١] وصححه الألباني .

(٢) رواه الترمذی [٤٠١] وصححه الألباني ، والحديث في البخاری [٧٩٧] ومسلم [٢٩/٦٧٦] .

(٣) روى البخاری [٦٣٩٤] واللفظ له ، ومسلم [٢٩٩/٦٧٧] .

= في ذلك اليوم إلا الشرك بالله . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ^(١) .
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وقت الظهر ما لم تحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يسقط فور ^(٢) الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس » ^(٣) .

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم - وهو أعلم بهم - : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون » ^(٤) .
وعن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبيه رضي الله تعالى عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى البردين دخل الجنة » ^(٥) .
وعن عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته قالت : كن نساء المؤمنات ، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ، متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، لا يعرفهن أحد من الغلس ^(٦) .

(١) رواه الترمذی [٣٤٧٤] وضعفه الألبانی .

(٢) فور الشفق هو بقية حمرة الشفق في الأفق ، وسمى فوراً لقرانه وسطوعه ؛ وقيل : نور الشفق وهو ثوران حمرة .

(٣) رواه أبو داود [٣٩٦] وصححه الألبانی .

(٤) رواه البخاری [٥٥٥] ومسلم [٢١٠/٦٣٢] .

(٥) رواه البخاری [٥٧٤] ومسلم [٢١٥/٦٣٥] .

(٦) رواه البخاري [٥٧٨] واللفظ له ، ومسلم [٢٣١/٦٤٥] .

= وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ، بخمس وعشرين جزءاً ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر » . ثم يقول أبو هريرة : فاقروا إن شئتم : ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ ^(١) [الإسراء : ٧٨] .

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه ، عامدين إلى سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلى قومهم ، فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء ، وأرسلت علينا الشهب ، قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو نهامة ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة ، عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له ، فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء ، فهناك حين رجعوا إلى قومهم ، فقالوا : يا قومنا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ ﴾ [الجن] . وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ۖ وَإِنَّمَا أُوحِي إِلَيْهِ قَوْلُ الْجَنِّ ﴾ ^(٢) .

وعن عبد الله رضي الله عنه قال : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقيل : ما زال نائماً حتى أصبح ، ما قام إلى الصلاة ، فقال : « بال الشيطان في أذنه » ^(٣) .

(١) رواه البخاري [٦٤٨] واللفظ له ، ومسلم [٢٤٦/٦٤٩] .

(٢) رواه البخاري [٤٩٢١] ومسلم [١٤٩/٤٤٩] .

(٣) روى البحاري [١١٤٤] ومسلم [٢٠٥/٧٧٤] .

سجدة الشكر

السؤال : ما هو سجود الشكر ؟

الجواب : يستحب عند جمهور العلماء السجود للشكر لمن حدثت له نعمة تسره ، أو تجددت له ، أو ضرفت عنه نقمة ، وسجدة الشكر سنة ، وليست واجبة ولا سجود للشكر في الصلاة ، إذ ليس من توابعها .

أما الحديث الدال على سجدة الشكر فهو : عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ، فاتبعته حتى دخل نخلاً فسجد ، فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه ، فجئت أنظر فرفع رأسه فقال : « ما لك يا عبد الرحمن ؟ » ، فذكرت ذلك له فقال : « إن جبريل عليه السلام قال لي : ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت عليه ، ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكراً » (١) .

(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٢٩٠/٢] كتاب الصلاة : باب سجود الشكر . وقال رواه أحمد ورجاله ثقات .

وقال الحاكم في المستدرک : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛ ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث .

قال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة : سجدة الشكر هي سجدة واحدة كسجود التلاوة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ، ولا تكون إلا خارج الصلاة ، فلو أتى بها في الصلاة بطلت صلاته ، ولو نواها ضمن ركوع الصلاة وسجودها لم تجزه ، وهي مستحبة ، وهذا متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية ، فقالوا : سجدة الشكر مكروهة ، وإنما المستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة صلاة ركعتين .

= وقال الحنفية : سجدة الشكر مستحبة - على المفتى به - ، وإذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو سجودها أجزأته ، ويكره الإتيان بها عقب الصلاة لثلاثتهم العامة أنها سنة أو واجبة .

روى الترمذي [١٥٧٨] عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ أَمْرٌ فَسَرَّ بِهِ فَخَرَّ سَاجِدًا » . وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر . وحسنه الألباني .

وفي سنن الدارمي [١٤٦٢] أن ابن أبي أوفى صلى ركعتين وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل . وفي مجمع الزوائد للهيثمي [٢٩٢/٢] عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتُه سجد سجدة الشكر وقال : « سجدت شكرا » .

وعزاه الطبراني في الكبير ، وقال : فيه جماعة بن مصعب ضعفه يحيى بن معين والبخاري وجماعة ، ووثقه علي بن يحيى ، وذكره ابن حبان في الثقات . وفي مصنف ابن أبي شيبة [٨٤١٢] عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قصيرا يقال له رنيم فسجد وقال الحمد لله الذي لم يجعلني مثل هذا .

وفيه [٨٤١٣] أن أبا بكر لما فتح اليمامة سجد حدثنا وكيع . وفيه [٨٤١٤] عن يحيى بن الجزار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل به زمانة فسجد وأبو بكر وعمر .

وفيه [٨٤١٥] عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر أتاه فتح من قبل اليمامة فسجد .

= وفيه [٨٤١٧] عن أبي موسى أن عليا لما أوتي بالمخدج سجد .

وفيه [٨٤١٨] قال منصور : وبلغني أن أبا بكر وعمر سجدا سجدة الشكر

وفيه [٨٤١٩] عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا شيء

فسجد ، وقال : أسألوا الله العافية .

وفيه : [٨٤٢٠] عن ابن عباس قال لما نزل نكاح زينب انطلق زيد بن حارثة

حتى أستاذن علي زينب ، قال : فقالت زينب ما لي ولزيد . قال : فأرسل إليها ،

فقال : إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك . قال : فأذنت له

فبشرها أن الله قد زوجها من نبيه صلى الله عليه وسلم . قال : فخرت مساجدة

لله شكرا .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود

الشكر وإلى ذلك ذهب العترة وأحمد والشافعي وقال مالك : وهو مروي عن

أبي حنيفة أنه يكره إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواتر النعم عليه

صلى الله عليه وآله وسلم .

وفي رواية عن أبي حنيفة أنه مباح لأنه لم يؤثر . وإنكار ورود سجود الشكر

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه

صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من

الغرائب .

ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سجدة ص :

« هي لنا شكر ولداود توبة » وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط

الوضوء وطهارة الثياب والمكان وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب .

وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه

يشتراط في سجود الشكر شروط الصلاة .

= وليس في أحاديث الباب أيضاً ما يدل على التكبير في سجود الشكر .
وفي البحر أنه يكبر ، قال الإمام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً
واحداً إذ ليس من توابعها قال أبو طالب : ومستقبل القبلة .
قال صاحب مراقي الفلاح ، شرح نور الإيضاح : « سجدة الشكر مكروهة
عند أبي حنيفة رحمه الله » قاله القدوري والكمال وعند أبي حنيفة وأبي
يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعاً إلا في محل الص وهو سجود التلاوة
فلا يكون للسجود في غير قربة انتهى .

وعن محمد عن أبي حنيفة أن كرهه . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا أراه
شيئاً ، ثم قيل : إنه لم يرد به نفي شرعيتها قربة بل أراد نفي وجوبها شكراً
لعدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة ولا يراها شكراً تاماً وتتمام الشكر في
صلاة ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، كذا
في السير الكبير .

وقال الأكثرون : إنها ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لا يثاب عليها .
وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا رأى مبتلي فهو منسوخ . « وقالوا »
أي محمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه « هي » أي سجدة الشكر
« قربة يثاب عليها » لما روي الستة إلا النسائي عن أبي بكر أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به : خر ساجداً .
« وهيئتها » أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح ثم يرفع
رأسه مكبراً « مثل سجدة التلاوة » بشرائطها . « فائدة مهمة لدفع كل نازلة
مهمة » ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها .

قال الشيخ الإمام حافظ الحق والملة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود
النسفي في كتابه « الكافي » شرح الوافي « من قرأ أي السجدة كلها » وهي =

= التي قصدت جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل
الله الكريم الودود في مجلس واحد وسجد بتلاوته لكل آية منها سجدة كفاه
الله تعالى ما أهمه من دنياه وآخرته .
ونقله أيضاً المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمهم الله .

حكم قراءة الفاتحة في الصلوات

السؤال : لماذا اختص الله عز وجل قراءة الفاتحة

في كل ركعة في الصلاة ؟

الجواب : بدأت كل ركعة من ركعات الفرض أو النفل بالفاتحة ، لأنها تشتمل على مجمل ما في القرآن الكريم بطريق الإيجاز أو الإشارة ، حيث تتضمن بيان التوحيد ، وبيان الوعد والبشرى للمؤمن ، وبيان الوعيد للمسيء وبيان العبادة وبيان طريق السعادة في الدنيا والآخرة ، وقصص الذين أطاعوا الله . ففازوا ، وقصص الذين عصوه فخابوا .

هذا بالإضافة إلى أن قراءتها في كل ركعة : تعتبر ركناً قولياً عند الشافعية : فعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »^(١) .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فهي خداج »^(٢) أى : ناقصة نقص بطلان هي خداج غير تام .

وبهذا تظهر الحكمة في تخصيص الفاتحة بالقراءة في جميع الركعات دون غيرها من سور القرآن الكريم .

(١) رواه البخارى [٧٥٦] ومسلم [٣٩٤/٣٤] عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه .

(٢) رواه مسلم [٣٩٥/٣٨] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه .

صلاة الاستخارة

السؤال :

ما هي الطريقة الصحيحة لأداء صلاة
الاستخارة ؟ ومتي نصليها ؟ وهل ما يراه
الإنسان في نومه بعد الاستخارة يدل على
القبول أو الرفض ؟

الجواب : إن الرؤيا في المنام ليست واردة في الاستخارة ، ولكن ما نراه في
المنام يأتي في شغل البال بالموضوع .

إنما الاستخارة الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم هي : أن
نصلي ركعتين ، ثم نسأل الله بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو : « اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك
من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام
الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ، وعاقبة
أمرى ، - أو قال : عاجل أمري وآجله - ، فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، - أو قال : عاجل أمري وآجله -
فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به »^(١) .
ثم تسمى حاجتك . ثم ما ينشرح له صدرك بعد ذلك فهو ما يريدك الله لك .

(١) رواه البخاري [٦٢٨٢] عن جابر رضي الله تعالى عنه .

قان الحافظ في الفتح ، قوله : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا
الاستخارة » في رواية معن : « يعلم أصحابه » وكذا في طريق بشر بن عمير .
قوله : « في الأمور كلها » قال ابن أبي جمرة : هو عام أريد به الخصوص ،
فإن الواجب والمستحب لا يستحار في فعلهما والحرام والمكروه لا يستحار -

والاستخارة لا تكون إلا في الأمور المتساوية ، بحيث لا يستطيع الإنسان ترجيح أحدها . كما أنها لا تكون في أمر يتضح بالشرع ، فلا يجوز أن أعمل استخارة لرجل تقدم لابنتي وهو على غير دين .. فلا بد أن تتوافر مقاييس الدين في الأمر أولاً ، ثم بعد ذلك تأتي الاستخارة .

فلو تقدم شابان مستقيمان ، على دين واحد ، واحتار الإنسان بينهما لتساويهما فاعمل الاستخارة حينئذ .

= في تركهما ، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه .

قلت : وتدحل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب الخير ، وفيما كان زمنه موسعاً ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير ، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم .

قوله : « كالسورة من القرآن » في رواية قتبية عن عبد الرحمن الماضية في صلاة الليل « كما تعلمنا السورة من القرآن » قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القرآن في الصلاة ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود في التشهد « علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه » رواه مسلم [٥٥/٤٠٢] . وفي رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود : « أخذت التشهد من في رسول الله كلمة كلمة » رواها الطحاوي ، وفي حديث سلمان نحوه وقال حرفاً حرفاً ، رواه الطبراني .

وقال ابن أبي جمرة : التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه ، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له ، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي . =

= قال الطيبي : فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن .

قوله : « إذا هم » فيه حذف تقديره يعلمنا قائلًا إذا هم ، وقد ثبت ذلك في رواية قتبية « يقول إذا هم » وزاد في رواية أبي داود عن قتبية « لنا » قال ابن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة ، فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف لثلاثة الأخرى ، فقوله « إذ هم » يشير إلى أول ما يرد على القلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير ، بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الإرشادية لغلبة ميله إليه .

قال : ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد التصميم على فعله وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به فتضيع عليه أوقاته .

ووقع في حديث ابن مسعود « إذا أراد أحدكم أمراً فليقل » .
قوله : « فليركع ركعتين » يقيد مطلق حديث أبي أيوب حيث قال : « صل ما كتب الله لك » ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة للتصيص على الركعتين ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأ ، والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين ، ولا يجزئ لو صلى أربعاً مثلاً بتسليمة ، وكلام النووي يشعر بالإجزاء .

قوله : « من غير الفريضة » فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاً ، ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلق بها ، فيحترز عن الراتبة كركعتي الفجر مثلاً . =

= وقال النووي في « الأذكار » : لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزاء . كذا أطلق وفيه نظر . ويظهر أن يقال : إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزاء ، بخلاف ما إذا لم ينو ، ويفارق صلاة تحية المسجد لأن المراد بها شغل البقية بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها ، ويعد الأجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر .

وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين انكافرون والإخلاص ، قال شيخنا في « شرح الترمذي » : لم أقف على دليل ذلك ، ولعله ألحقهما بركعتي الفجر ولركعتين بعد المغرب ، قال : ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد والمستخير محتاج لذلك .

قال شيخنا : ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص : ٦٨] . وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْسِقَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴾ [الأحزاب : ٣٦] .

قلت : والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة والآية الأوليين في الأولى والآخرين في الثانية ، ويؤخذ من قوله : « من غير الفريضة » ، أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على الوجوب قال شيخنا في « شرح الترمذي » : ولم أر من قل بوجوب الاستخارة لورود الأمر بها ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود الأمر به في قوله : « فليقل » ، ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن ، فإن قيل الأمر تعلق بالشرط وهو قوله : « إذا هم أحدكم بالأمر » قلنا : وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلى ، ويمكن الفرق وإن اشتراكا فيما ذكر أن التشهد جزء من =

= الصلاة فيؤخذ الوجوب من قوله : « وصوا كما رأيتموني أصلي »^(١) ودل على عدم وجوب الاستخارة ما دل على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس في حديث : « هل على غيرها ؟ قال : لا ، إلا إن تطوع » انتهى ، وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة ، فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد فعدلوا به عن سنن الوجوب ، ولما كن مشتملا على ذكر الله والتعويض إليه كان مندوبا والله أعلم .

ثم نقول : هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة ، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتتمل الإجراء ، ويحتتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء ، فإن مرطن الدعاء في الصلاة السجود أو لتشهد .

وقال ابن أبي جمرة : الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك ، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا .

قوله : « اللهم إني أستخيرك بعلمك »^(٢) الباء للتعليل أي لأنك أعلم ، وكذا هي في قوله : « بقدرتك » ، ويحتتمل أن تكون للاستعانة كقوله تعالى : ﴿ يَسِّرْ لَّهِ مَجْرِبَهَا ﴾ ويحتتمل أن تكون للاستعطاف كقوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنُفِّثَ عَلَى ﴾ [القصص : ١٧] الآية .

وقوله : « وأستقدرك » أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة ، ويحتتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي ، والمراد بالتقدير التيسير . =

(١) جزء من حديث رواه البخارى [٦٣١] .

(٢) رواه البخارى [١١٦٦] عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما .

قوله : « وأسألك من فضلك » إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه ، وليس لأحد عليه حق في نعمه كما هو مذهب أهل السنة .

قوله : « فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم » إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده ، وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له ، وكأنه قال : أنت يا رب تقدر قبل أن تحلق في القدرة وعندما تخلقها في وبعد ما تخلقها .

قوله : « اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر » في رواية معن وغيره : « فإن كنت تعلم هذا الأمر »^(١) زاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أبي الموالي : « الذي يريد »^(٢) وراد في رواية معن : « ثم يسميه بعينه »^(٣) وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب ، وظاهر سياقه أن ينطق به ، ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء ، وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء ، وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير فليدع مسميا حاجته .

وقوله : « إن كنت » استشكل الكرمانى الإتيان بصيغة الشك هنا ولا يجوز الشك في كون الله عالما : وأجاب بأن الشك في أن تعلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم .

قوله : « ومعاشي » زاد أبو داود : « ومعادي »^(٤) وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة ، ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراني في الأوسط : « في ديني ودنياي »^(٥) =

(١) رواه البخارى [٧٣٩٠] وابن حبان فى صحيحه [٨٨٧] عن جابر بن عبد الله السلمى رضى الله تعالى عنه .

(٢) رواه أبو داود [١٥٣٨] وصححه الألبانى :

(٣) رواه البخارى [٧٣٩٠] عن جابر بن عبد الله السلمى رضى الله تعالى عنه .

(٤) رواه أبو داود [١٥٣٨] وصححه الألبانى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه .

(٥) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير [٥٢٤/٣١٦/١] عن عبد الله بن مسعود .

= وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني « في دنياي وآخرتي »^(١) زاد ابن حبان في رويته « وديني »^(٢) وفي حديث أبي سعيد في « ديني ومعيشتي »^(٣) . قوله : « وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله » هو شك من الراوي ولم تختلف الطرق في ذلك ، واقتصر في حديث أبي سعيد على « عاقبة أمري »^(٤) وكذا في حديث ابن مسعود ، وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخيرين فقط ، وعلى هذا فقول الكرماني : لا يكون الداعي جازما بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن دعا ثلاث مرات يقول مرة في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، ومرة في عاجل أمري وآجله ، ومرة في ديني وعاجل أمري وآجله . قلت : ولم يقع ذلك أي الشك في حديث أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلا . قوله : « فاقدريه لي » قال أبو الحسن القابسي : أهل بلدنا يكسرون الدال ، وأهل الشرق يضمونها . وقال الكرماني : معنى قوله اجعله مقدورا لي أو قدره ، وقيل معناه يسره لي . زاد معن « ويسره لي وبارك لي فيه » .

قوله : « فاصرفه عني واصرفني عنه » أي حتى لا يبقى قبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا به ، وفيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه . =

(١) رواه الطبراني في الكبير [١٣٣/٤/١/٣٩٠] . وقال الهيثمي في المجمع [٢٨٠/٢] : رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وذكر له إسماعيل آخر ورجاله ثقات إلا أنه لم يسق لفظه بل قال بمعناه .

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه [٨٨٧] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي الموالي فمن رجال البخاري .

(٣) رواه ابن حبان في صحيحه [٨٨٥] وقال الأرناؤوط : إسناده حسن .

(٤) جزء من حديث عند أبي داود [١٥٣٨] وصححه الألباني .

= قوله : « واقدر لي الخير حيث كان » في حديث أبي سعيد بعد قوله واقدر لي الخير أينما كان « لا حول ولا قوة إلا بالله » .

قوله : « ثم رضي » بالتشديد . وفي رواية قتبية : « ثم أرضني » به أي اجعلني به راضيا ، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط : « ورضني بقضائك » وفي حديث أبي أيوب : « ورضني بقدرك » والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقا به فلا يطمئن خاطره . والرضا سكون النفس إلى القضاء . وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ووقع في بعض طرقه عند الطبراني في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرا .

وفيه أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبله ، والله هو خالق العلم بالشيء للعبد وهمه به واقتداره عليه ، فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتبري من الحول والقوة إليه وأن يسأل ربه في أموره كلها .

واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله : « إن كنت تعلم أنه خير لي » عن قوله : « وإن كنت تعلم أنه شر لي إلخ » لأنه إذا لم يكن خيرا فهو شر ، وفيه نظر لاحتمال وجود الوسطة .

واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ، فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق ، ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود وفي آخره ، ثم يعزم ، وأول الحديث : « إذا أراد أحدكم أمرا فليقل » وقال النووي في « الأذكار » : يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره . ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني « إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه » وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد ، لكن سنده واه جدا ، والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة ، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد : « ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

صلاة الخوف

السؤال : ما هي صلاة الخوف ؟ وكيف تُصلى ؟

الجواب : يقول تعالى : ﴿ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء : ١٠٢] .

وحين يقول الحق : ﴿ فَلَلَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ نفهم أن ينقسم المؤمنون إلى طائفتين : طائفة تصلى مع رسول الله ، وأخرى ترقب العدو وتحمى المؤمنين . ولكن كيف تصلى طائفة خلف رسول الله ولا تصلى أخرى وكلهم مؤمنون يطلبون شرف الصلاة مع رسول الله ؟ ويأمر الحق أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليصلى بكل طائفة مرة ، ليشرف كل مقاتل بالصلاة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقصر لصلاة - كما عرفنا - ينطبق على الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيهما ، فليس من المتصور أن يصلى أحد ركعة ونصف ركعة ، وفي علم الحساب نحن نجبر الكسور إلى الرقم الأكبر .

وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بهيئات متعددة ، ولا مانع من أن نلم بها إماماً عاجلاً ؛ لأن تعليم هذه الصلاة عادة يكون واجباً على الأئمة والعلماء الذين يصلون بالجيوش في حالة الحرب . ولصلاة الخوف طرق وكيفيات : كان الرسول صلى الله عليه وسلم يُقسّم الجيش إلى قسمين ؛ قسم يصلى معه وقسم يرقب العدو ويصلى بكل فرقة ركعتين . وهناك طريقة أخرى وهي أن يصلى بطائفة وفرقة ركعة واحدة ، ثم ينصرفون وتأتى الطائفة التى حمت الطائفة الأولى فى أثناء الصلاة لتصلى

هذه الطائفة الثانية ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهنا يسلم رسول الله لأنه أنهى الصلاة .

وبعد ذلك تصلى الطائفة الأولى الركعة الثانية التي عليها فى القصر وتسلم ، ثم تصلى الطائفة الثانية الركعة الثانية التي عليها فى القصر وتسلم .
وهناك كيفية ثالثة وهى أن تأتى الطائفة الأولى تصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم ركعة ولا يصلى النبى معها الركعة الثانية بل يظل واقفا قائما إلى أن تخرج من صلاتها بالتسليم لتنادى الطائفة التى تقف فى مواجهة العدو لتصلى خلف النبى الركعة الثانية بالنسبة للنبى بينما هى الركعة الأولى بالنسبة إليها ، ويظل النبى قاعدا إلى أن تأتى الطائفة الثانية بركعتها لثانية ويسلم النبى صلى الله عليه وسلم بها وتنال الطائفة الأولى شرف بدء الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحظى الطائفة الثانية بشرف السلام معه صلى الله عليه وسلم .

وهنا تسأل : هل هذه الصلاة بهذا الأسلوب مقصورة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وائتماما به لأن الصلاة معه هى الشرف ؟ فكيف يصلى المقاتلون صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم ؟ قال العلماء : إذا كنت تعتبر القائمين بأمر القيادة هم خلفاء لرسول الله فى الولاية فتقام صلاة الخوف على صورتها التى جاءت فى القرآن ، ولكن إذا كان لكل جماعة إمام فلتصل كل جماعة صلاة القصر كاملة خلف الإمام .

﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتَقِمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ وهذه الأسلحة المقصود بها الأسلحة الحقيقية مثل السيف أو الرمح أو النبل أو البندقية فليأخذها المقاتل معه ، أما من معه سلاح ثقيل فلن يأخذه بطبيعة الحال إلى الصلاة .

﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ رَزَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ والقول القرآني هنا ليس مجرد ألفاظ تقال ولكنها ألفاظ لها مدلولات من رب العالمين ، فمن قدموا إلى الصلاة أولاً تركوا خلعهم من يحميهم .

ولكن الطائفة الثانية التي سوف تترك المواقع من أجل الركعة الثانية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالهم مشغول بذواتهم وبحماية من يصلون ، فلعلهم حين يذهبون إلى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسألة ؛ لذلك قال الله تعالى : ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ وهكذا نجد أن الطائفة الأولى ملزمة بأخذ السلاح ، والطائفة الثانية ملزمة بأخذ الحذر والسلاح .

صلاة القصر

السؤال :

ما هي صلاة القصر؟ وما هي شروطها؟
وما هي الحكمة في ذلك؟

الجواب : قصر الصلاة الرباعية - الظهر - العصر - العشاء - ثبت ثبوتاً قاطعاً بنص حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : « أول ما فرضت ركعتين ، فأُقرت صلاة السفر ، وأُتمت صلاة الحضر »^(١) .
وبالنسبة للمسافة التي تقصر فيها الصلاة ، المسافة حتى عشرة أو عشرين كيلو متراً لا يصح قصر الصلاة فيها لأنها مسافة قصيرة .
وقد قدرها الفقهاء ٨٤ كيلو متراً وهي مسيرة ثلاثة أيام .
وإذا سافر الإنسان بطائرة أو بسيارة مسافة أكثر من ٨٤ كيلومتراً جاز له أن يقصر الصلاة والعبرة بالمسافة وليست العبرة بالوسيلة . فكل من قطع المسافة ٨٤ كيلو فأزيد جاز له قصر الصلاة .

سواء أكان في ذلك مشقة السفر أم لم توجد مشقة .. فالحكم لا يتبدل .
والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كلاً من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلاً من أربع ركعات ، أما الصبح والمغرب فكلهما على حاله ، الصبح ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات . وحكمة مشروعية ذلك أن الصلاة في وقت الحرب تقتضي ألا ينشغل المقاتلون على العدو ، ولا ينشغلوا أيضاً عن قول الحق : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَفُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء : ١٠٣] .

(١) رواه البخاري [١٠٩٠] ومسلم [١/٦٨٥] .

فإذا شرع الله للخوف صلاة ، وللحرب صلاة فمعنى ذلك أنه لا سبيل أبداً لأن ينسى العبد المؤمن إقامة الصلاة . وإذا كانت الصلاة واجبة في الحرب فلن تكون هناك مشاغل في الحياة أكثر من مشاغل الحرب والسيف . وصلاة الحرب - أى صلاة الخوف - جاء بها القرآن ، أما صلاة السفر فقد جاءت بها السنة أيضاً ، وفيها بقصر المؤمن صلواته أيضاً : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْلِتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ ^(١) [النساء ١٠١] .

(١) روى البخارى [٣٩٣٥] عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم فقرصت أربعاً ، وتركت صلاة السفر على الأول .

وروى مسلم [١/٦٨٥] عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، في الحضر والسفر . فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر .

قال الحافظ في الفتح : اختلف العلماء في القصر في السفر ، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء : يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل ، وقال أبو حنيفة وكثيرون : القصر واجب ولا يجوز الإتمام ويحتجون بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر ، واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمنهم القاصر ومنهم المتم ، ومنهم الصائم ومنهم المفطر ، لا يعيب بعضهم على بعض ، وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها ، وهو ظاهر قول الله عز وجل : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء : ١٠١] . وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة . =

= وأما حديث « فرضت الصلاة ركعتين » فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما ، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم أقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع . ذكره النووي وقال الخطابي : هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحكاية عن قوله ، وقد روى عن ابن عباس مثل ذلك عن قوله ، فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه لأنهما فقيهان عالمان وقد شهدا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحاباه وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تكن عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة ، ولم يكن ابن عباس في ذلك الزمان في سن من يعقل الأمور ويعرف حقائقها ، ولا يعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة فإنه قد يفعل ذلك كثيرا في حديثه ، وإذا فتشت عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعاً عن أكثر الصحابة ، وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تتم في السفر وتصلي أربعاً . انتهى .

« ذهب ذلك اليوم » : أي وذهب الخوف فما وجه القصر « عجبت مما عجبت منه » : وفي رواية لمسلم : « عجبت ما عجبت منه » والرواية الأولى هي المشهورة المعروفة . قاله النووي : « يقال صدقة إلخ » : أي صلاة القصر صدقة من الله تعالى . وفيه جواز قول القائل : تصدق الله علينا واللهم تصدق علينا ، وقد كرهه بعض السلف ، قال النووي : وهو غلط ظاهر . وأعلم أنه قد اختلف أهل العلم : هل القصر واجب أم رخصة والتمام أفضل ، فذهب إلى الأول الحنفية ، وروى عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير =

= من أهل العلم . قال الخطابي في المعالم : كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر ، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس ، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن ، وقال حماد بن أبي سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعاً ، وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت . انتهى كلام الخطابي . وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد . قال النووي وأكثر العلماء ، وروى عن عائشة وعثمان وابن عباس . قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في لصبح ولا في المغرب . قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه يحور القصر في كل سفر مباح ، وذهب البعض إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة ، وعن بعضهم كونه سفر صاعية .

« فاقبلوا صدقته » : أي سواء حصل الخوف أم لا ، إنما قال في الآية : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ لأنه قد خرج مخرج الأغلب ، فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف وأمر فاقبلوا ظاهره الوجوب فيؤيد قول من قال إن القصر عريضة ، وقد قال البغوي : أكثرهم على وجوب القصر ، وقال الخطابي : في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتمعجا من ذلك فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه فحذف بعضه وأبقى بعضه ، وفي قوله عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أنه رخصة رخص لهم فيها والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة انتهى . وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، قال الجزيري : لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته بمسافة مفصلة في المذاهب ، على النحو التالي : « الشافعية قالوا : لا بد أن يصل إلى محل =

= يعد فيه مسافرا عرفا ، وابتداء السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاورة سور مختص بالمكان الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب الجهة التي يقصدها المسافر ، وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع ودور ، لأن كل هذا يعد من ضمن المكان الذي سافر منه ، ولا عبرة بالخندق والقنطرة مع وجود السور ، ومثل السور ما يقيمه أهل القرى من الجسور ، فإن لم يوجد السور المذكور ، وكان هناك قنطرة أو خندق فلا بد من مجاوزته ، فإن لم يوجد شيء من ذلك فالعبرة بمجاورة العمران وإن تخلله خراب ، ولا يشترط مجاوزة الخراب الذي في طرف العمران إذا ذهبت أصول حيطانه ، ولا مجاوزة المزارع ولا البساتين ، ولو بنيت بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة ، ولا بد من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها ، وإذا اتصل بالبلد عرفا قرية أو قريتان مثلا ، فيشترط مجاوزتهما إن لم يكن بينهما سور ، وإلا فالشرط مجاوزة السور ، فإن لم تكونا متصلتين اكتفي بمجاورة قرية المسافر عرفا ، أما القصور التي في البساتين المتصلة بالبلد ، فإن كانت تضمن في كل السنة فتحكمها كالقريتين المذكورتين ، وإلا فلا ، كما تقدم . وابتداء السفر لساكن الخيام يكون بمجاورة تلك الخيام ومرافقها ، كمطرح الرماد وملعب الصبيان ومرابط الخيل ، ولا بد أيضا من مجاوزة المهبط إن كان في ربوة ، ومجاورة المصعد إن كان في منخفض ، ولا بد أيضا من مجاوزة عرض الوادي إن سافر فبعرضه ، وهذا إذا لم يخرج المهبط والمصعد والوادي عن الاعتدال ، أما لو اتسع شيء منها جدا فيكتفي بمجاورة المحلة ، وهي البيوت التي يجتمع أهلها للسمر ، ويستطيعون استعارة لوازمهم بعضهم من بعض ، أما المسافر الذي سكن غير الأبنية وغير الخيام ، فابتداء سفره يكون بمجاورة محل رحله ومرافقه .

هذا إذا كان السفر برا ، أما لو كان في البحر المتصل ببلدة كالسويس وجدة ، فابتداء سفره من أول تحرك السفينة للسفر ولا عبرة بالأسوار ، ولو وجدت =

= بالبلدة على المعتمد ، وإذا كانت السفينة تجري محاذاة للأبنية التي في البلدة ، فلا يقصر حتى يتجاوز تلك الأبنية .

الحنابلة قالوا : يقصر المسافر إذا فارق بيوت محل إقامته العامرة بما يعد مفارقة عرفاً ، سواء كانت داخل السور أو خارجه ، وسواء اتصل بها بيوت خربة أو صحراء ، أما إذا اتصل بالبيوت الخربة بيوت عامرة ، فلا يقصر إلا إذا فارقهما معاً ، وكذا لا يقصر إذا اتصل بالخراب بساتين يسكنها أصحابها للرياضة في الصيف مثلاً ، إلا إذا جاوز تلك البساتين ، أما إذا كان من سكان الخيام أو من سكان اقصور أو البساتين ، فلا يقصر حتى يفارق خيامه أو المكان الذي نسب إليه البساتين أو القصور عرفاً ، وكذا إذا كان من سكان عزب مصنوعة من أعواد الذرة ونحوها ، فإنه لا يقصر حتى يفارق محل إقامة قومه .

الحنفية قالوا : من قصد سفر مسافة القصر المتقدم بيانه قصر الصلاة متى جاوز العمران من موضع إقامته ، سواء كان مقيماً في المصر أو في غيره ، فإذا خرج من المصر لا يقصر إلا إذا جاوز بيوته من الجهة التي خرج منها ، وإن كان يزاره بيوت من جهة أخرى ، ويلزم أن يجاوز كل البيوت ، ولو كانت متفرقة متى كان أصلها من المصر ، فلو انفصلت عن المصر محلة كانت متصلة بها قبل ذلك الانفصال لا يقصر إلا إذا جاوزها ، بشرط أن تكون عامرة ، أما إذا كانت خربة لا سكان فيها ، فلا يلزم مجاوزتها ؛ ويشترط أيضاً أن يجاوز ما حول المصر من المساكن ، وأن يجاوز القرى المتصلة بذلك . بخلاف القرى المتصلة بالغناء ، فلا يشترط مجاوزتها ، ولا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره ، وإذا خرج من الأخبية - الخيام - لا يكون مسافراً إلا إذا جاوزها ، سواء كانت متصلة أو متفرقة ، أما إذا كان مقيماً على ماء أو محتطب ، فإنه يعتبر مسافراً إذا فارق الماء أو المحتطب ما لم يكن المحتطب واسعاً جداً ، أو النهر بعيد المنبع أو المصب ، وإلا فالعبرة بمجاوزة العمران ، ويشترط أيضاً أن يجاوز =

= الفناء المتصل بموضع إقامته ، وهو المكان المعد لمصالح السكان ، كركض الدواب ، ودفن الموتى ، وإلقاء التراب ، فإن انفصل الفناء عن محل الإقامة بمزرعة أو بفضاء قدر أربعمئة ذراع ، فإنه لا يشترط مجاوزته ، كما لا يشترط مجاوزة البساتين ، لأنها لا تعتبر من العمران . وإن كانت متصلة بالبناء ، سواء سكنها أهل البلدة في كل السنة أو بعضها .

المالكية قالوا : المسافر إما أن يكون مسافراً من أبنية أو من خيام - وهو البدوي أو من محل لا بناء به ولا خيام ، كساكن الجبل ، فالمسافر من البلد لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانها والفضاء الذي حواليتها ، والبساتين المسكونة بأهلها ولو في بعض العام ، بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو حكماً ، بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد ، فإن كانت غير مسكونة بالأهل في وقت من العام ، فلا تشترط مجاوزتها كالمزارع ، وكذا إذا كانت منفصلة عن البلد ، ولا ينتفع ساكنوها بأهلها ، فلا تشترط مجاورتها ، ولا يشترط مجاوزة ثلاثة أميال من سور بلد الجمعة على المعتمد ، بل العبرة بمجاوزة البساتين المذكورة فقط ، ولو كان مسافراً من بلد تقام فيها الجمعة ، ومثل البساتين القريبة المتصلة بالبلد التي سافر منها إذا كان أهلها ينتفعون بأهل البلد ، فلا بد من مجاوزتها أيضاً ، فالعزب المتجاورة متى كان بين سكانها ارتفاق ، فهي كبلد واحد ، فلا يقصر المسافر من عربة منها حتى يجاوز الجميع ، وأما ساكن الخيام فلا يقصر إذا سافر حتى يجاوز جميع الخيام ، التي يجمع سكانها اسم قبيلة ودار واحدة؛ أو اسم الدار فقط ، فإن جمعهم اسم القبيلة فقط أو لم يجتمعوا في قبيلة ولا دار ، فإن كان بينهما ارتفاق فلا بد من مجاوزة الكل ، وإلا كفى أن يجاوز المسافر خيمته فقط ، وأما المسافر من محله نخال عن الخيام والبناء ، فإنه يقصر متى انفصل عن محله .

تأخير وقت الصلاة لظروف العمل

السؤال :

أحياناً أسمع أذان الصلاة وأكون في عمل لا أستطيع أن أتركه ، فقد أكون في إجراء جراحة أو راكباً طائراً ؟ فهل يجوز لي الصلاة في وقتها أم أخرها ؟

الجواب : يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتْهُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء : ١٠٣] .

ذلك أن المؤمن مطالب ألا يسوّف ويؤخر الصلاة عن وقتها ، وأن يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه ، وذلك لتكون الصلاة دائماً في بؤرة شعور الإنسان ، بل إن المؤمن مطالب بذكر الله حتى وهو يسايف عدوه وينازله ، فهو يحمل السيف ولكن لسانه يظل رطباً بذكر الله ويقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . والإنسان حين يسبح الله حتى وهو في حالة الاشتباك مع العدو لا ينساه الله . والمؤمن قد يؤخر الصلاة في حالة الاشتباك مع العدو والالتحام به ، ولكن عليه أن يدفع قلبه إلى ذكر الله ، ففي وقت الصلاة يكون مع ربه فليذكره قائماً وقاعداً وفي كل حال ، وبعد أن يطمئن المسلم لموقفه القتالي فليقض الصلاة . وأنه لا يترك ربه أبداً بل وهو في الحرب يكون ذلك منه أولى ؛ لأنه في حالة الاحتياج إليه سبحانه ، والقتال يدفع المؤمن إلى الاستعانة بربه ، وإذا كان المسلم يعرف أن لله في أوقاته تجليات ، فلا يحرم من واحد نفسه من هذه التجليات في أي وقت وذكر الله يقرب العبد من مولاه فسبحانه مع

عبده إذا ذكره ، فإن كان الإنسان مشبعًا بالاطمئنان وقت الخوف والقتال
فليذكر الله ليدعم موقفه بالقوة العليا .

وقول الحق : ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أى إذا انتهى الاشتباك
القتالى فعلى المؤمن أن ينتقل من ذكر الله أثناء الاشتباك إلى الصلاة التى حان
ميقاتها أثناء القتال . فقد كان ذكر الله وقت الاشتباك من أجل ألا يضيع
وقت الصلاة بلا كرامة لهذا الوقت ، وبلا كرامة للقاء العبد مع الرب . ولماذا
كل ذلك ؟ ويأتى القول الفصل : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَّوْقُوتًا ﴾ .

وقد أوضح لنا الحق صلاة الخوف ، وشرع سبحانه لنا ذكره إذا ما جاء
وقت الصلاة فى أثناء الاشتباك القتالى ، وإذا ما اتفق توقيته مع وقت الصلاة ،
وشرحت لنا سنة النبى صلى الله عليه وسلم كيفية قصر الصلاة فى أثناء السفر ،
لماذا كل ذلك ؟ لأن الصلاة فرض لا غنى عنه على الإطلاق ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ
كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ . أى إن الصلاة لها وقت .

ولا يصح أن يفهم أحد هذا المعنى - كما يفهمه البعض - بأن صلاة الظهر
- على سبيل المثال - وقتها ممتد من الظهر إلى العصر ، وصحيح أن الإنسان
إذا عاش حتى يصلى الظهر قبيل العصر فإنها تسقط عنه ، ولكن ماذا يحدث
لو مات لعبد وقد فات عليه وقت يسعها ؟ إذن فقد أثم العبد ، ومن يضمن
حياته حتى يؤدي الصلاة مؤجلة عن موعد أدائها ؟

وقد يقول قائل : أحيانًا أسمع أذان الصلاة وأكون فى عمل لا أستطيع أن
أتركه فقد أكون فى إجراء جراحة . أو راكبًا طائرة . ونقول : أسألك بالله إذا
كنت فى هذا العمل الذى تتخيل أنك غير قادر على تركه وأردت أن تقضى

حاجة ، فماذا تصنع ؟ إنك تذهب لقضاء حاجتك ، فلماذا استقطعت جزءاً من وقتك من أجل أن تقضى حاجتك ؟ وقد تجد قومًا كافرين ، يسهلون لك سؤالك عن دورة المياه لتقضى حاجتك .

وساعة يراك هؤلاء وأنت تصلى فأنت ترى على وجههم سمة الاستبشار ؛ لأن فيهم العبودية الفطرية لله ، وتجد منهم من يسهل ذلك ويحضر لك سجادة لتصلى فوقها ، ويقف في وجل وخوف سببه العبودية الفطرية لله ، فلا تقل أبدًا : إن الوقت لا يتسع للصلاة ؛ لأن الله لا يكلف عبده شيئًا ليس في سعته ، والحق كلف العبد بالصلاة ومعها الوقت الذي يسعها ^(١).

(١) روى البخاري [٥٢٧] ومسلم [١٣٧/٨٥] عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الصلاة على وقتها » . قال : ثم أي ؟ قال : « ثم بر الوالدين » . قال : ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » . قال : حدثني بهن ، ولو استزدته لزادني . روى مسلم [٢٧٤ / ١٠٥] عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ؛ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم تبوك . قال المغيرة فبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط . فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر . فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة . وغسل يديه ثلاث مرات . ثم غسل وجهه . ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته . فأدخل يديه في الجبة . حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة . وغسل ذراعيه إلى المرفقين . ثم توضأ على خفيه . ثم أقبل .

قال المغيرة : فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم . فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين . =

= فصلى مع الناس الركعة الآخرة . فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته . فأفزع ذلك المسلمين . فأكثروا التسبيح . فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال : « أحستتم » أو قال : « قد أصبتم » يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . وروى مسلم [٢٣٨/٦٤٨] عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يمتنون الصلاة عن وقتها ؟ » قال قلت : فما تأمرني ؟ قال : « صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم فصل . فإنها لك نافلة » . ولم يذكر خلف : عن وقتها .

وروى مسلم [٢٣٩/٦٤٨] عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر ! إنه سيكون بعدي أمراء يمتنون الصلاة . فصل الصلاة لوقتها . فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة . وإلا كنت قد أحرزت صلاتك » .

وروى مسلم [٢٤٢/٦٤٨] عن أبي العالية البراء قال : أخر ابن زياد الصلاة . فجاءني عبد الله بن الصامت . فألقيت له كرسيًا . فجلس عليه . فذكرت له صبيح ابن زياد . فعض على شفه وضرب فخذي . وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتني . فضرب فخذي كما ضربت فخذك . وقال : إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني . فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : « صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتك الصلاة معهم فصل . ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي » .

قال النووي في شرح مسلم : قوله صلى الله عليه وسلم : « كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يمتنون الصلاة عن وقتها ؟ » =

= قال قلت : فما تأمرني ؟ قال : « صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة » . وفي رواية : « صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة » (١) .

معنى يمتنون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها ، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع ، وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت ، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة ، فلو أراد الاختصار على إحداهما فهل الأفضل الاختصار على فعلها منفرداً في أول الوقت أم الاختصار على فعلها جماعة في آخر الوقت ؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا ، واحتلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المذهب ، والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير ، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى : « إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف » ، وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلاً ، وهذا الحديث صريح في ذلك ، وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضاً ، واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال : الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها .

= والثاني : أن الفرض أكملهما .

(١) رواه مسلم [٢٤٤/٦٤٨] عن أبي العالية البراء رضى الله تعالى عنه .

= والثالث : كلاهما فرض .

والرابع : الفرض إحداهما على الإيهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء .
وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة
وصلاة ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ، ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر
لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ، ووجه أنه لا يعيد المغرب لثلاثين شعراً
وهو ضعيف .

قوله صلى الله عليه وسلم : « إنه سيكون بعدي أمراء يميئون الصلاة » فيه دليل
من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بني أمية . قوله صلى الله عليه وسلم :
« فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت
صلاتك »^(١) . معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها
لأول وقتها ، ثم إن صلوا لوقتها المختار فصلها أيضاً معهم وتكون صلاتك
معهم نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصلت
وصيتها واحتطت لها . قوله : « أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً
مجذوع الأطراف » ، أي مقطوع الأطراف ، والجذع بالبدال المهمة القطع ،
والجذع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه ، وفي هذا الحث
على طاعة ولاية الأمور ما لم تكن معصية ، فإن قيل : كيف يكون العبد إماماً
وشرط الإمام أن يكون حراً قرشياً سليماً الأطراف ؟ فالجواب من وجهين :
أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل
الحل والعقد ، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم
وانتصب إماماً فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته ، وتحرم مخالفته في غير =

(١) رواه مسلم [٢٣٩/٦٤٨] عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه .

= معصية عبداً كان أو حراً أو فاسقاً بشرط أن يكون مسلماً . الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماماً بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمراً من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم : « وإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة » . وفي الرواية الأخرى : « صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل »^(١) . معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك ، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك ، وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة . قوله : « وضرب فخذي » أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له .

قال القرطبي في تأويل قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة : ١٤٨] أي إلى الخيرات ، فحذف الحرف ، أي بادروا ما أمركم الله عز وجل من استقبال البيت الحرام ، وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم ، فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآية . والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أول وقتها ، والله تعالى أعلم .

روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على أثره كالذي يهدي الكباش ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة »^(٢) . وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من =

(١) رواه مسلم [٢٤١/٦٤٨] عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه .

(٢) رواه النسائي [٨٦٤] وصححه الألباني .

= الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله^(١) . وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قوله .

وروى الدارقطني أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير الأعمال الصلاة في أول وقتها »^(٢) .

وفي حديث ابن مسعود « أول وقتها » بإسقاط « في » .

وروي أيضا عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله »^(٣) .

زاد ابن العربي : فقال أبو بكر : رضوان الله أحب إلينا من عفوهِ ، فإن رضوانه عن المحسنين وعفوهِ عن المقصرين ، وهذا اختيار الشافعي .

وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أفضل ، لأنه وقت الوجوب . وأما مالك ففصل القول ، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل ، أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس »^(٤) - في رواية - « متلفعات »^(٥) . وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ، أخرجهما مسلم . وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه . =

(١) رواه الدارقطني [١٦] .

(٢) رواه الدارقطني [٧] .

(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى [١٨٩٢] .

(٤) رواه البخاري [٨٢٩] ومسلم [٢٣٢/٦٤٥] .

(٥) رواه مسلم [٢٣٢/٦٤٥] والترمذي [١٥٣] عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

روى ابن عمر قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ، فقال حين خرج : « إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي بصليت بهم هذه الساعة »^(١) .
وروى البخاري عن أنس قال : أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ... ، وذكر الحديث^(٢) .

وقال أبو برزة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها . وأما الظهر فإنها تأتي الناس على غفلة فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجتمعوا . قال أبو الفرج قال مالك : أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا للظهر في شدة الحر . وقال ابن أبي أويس : وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك ، ويقول : تلك صلاة الخوارج . وفي صحيح البخاري [١٥٧] وصحيح الترمذي [٥٣٩] عن أبي ذر الغفاري قال : كما مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أبرد » ثم أراد أن يؤذن فقال له : « أبرد » حتى رأينا فيء التلول ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة »^(٣) .

وفي صحيح مسلم^(٤) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس^(٥) .

(١) رواه البخاري [٥٧١] ومسلم [٢٢٠/٦٣٩] . (٢) رواه البخاري [٧٥٢] .

(٣) رواه البخاري [٥٣٩] ومسلم [١٨٠/٦١٥] .

(٤) الذي في مسلم [١٧٣/٦١٢] عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما .

(٥) رواه أحمد في المسند [١٢٩/٣] وقال الأرناؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد

= والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة ، وإذا كان البرد عجل . قال أبو عيسى الترمذي : « وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر ، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق . قال الشافعي : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتبأه من البعد ، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه والذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر . قال أبو عيسى : ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع ، وأما ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس ، فإن في حديث أبي ذر رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي . قال أبو ذر : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يا بلال أبرد ثم أبرد » . فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى ، لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد ^(١) . وأما العصر فتقديمها أفضل . ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها ، فإن فضل الجماعة معلوم ، وفضل أول الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أولى ، قاله ابن العربي .

(١) رواه الترمذي [١٥٧] وصححه الألباني .

تارك الصلاة

السؤال :

ما حكم تارك الصلاة ؟

الجواب : تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها إنكاراً لها وجحوداً بها .. وإما أن يكون قد تركها عن كسل .. فإن كان تركها عن كسل لأنه لا يقدر على نفسه والدنيا تجذبه بمشاغلها فعلياً أن نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن ننصحه ونستحثه حتى يعود إلى الصلاة ويؤديها في وقتها .
إما إن كان إنكاره لها جحوداً بها ، وردا لأمر الأمر بالصلاة سبحانه فهنا يلزمه إما التوبة وإما القتل حداً .

(١) قال النووي في شرح مسلم عن تارك الصلاة : في الباب حديثان أحدهما : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي . يقول : يا ويله »^(١) . وفي رواية : يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار » .

والحديث الثاني : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »^(٢) مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية . فأما كفر إبليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٣٤] . قال الجمهور : معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين ، وقال بعضهم : وصار من الكافرين كقوله تعالى : ﴿ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا لَمَعٌ فَكَاتَمَ مِنَ الْتُفَرِّقِينَ ﴾ [هود : ٤٣] . =

(١) رواه مسلم [١٣٣/٨١] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

(٢) رواه مسلم [١٣٤/٨٢] عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه .

= وأما تارك الصلاة فإن كان منكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه ، وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس ، فقد اختلف العلماء فيه ، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف . وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله ، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه ، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمرني صاحب الشافعي رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي . احتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة لتوحيد ، واحتج من قال لا يقتل بحديث . « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث »^(١) وليس فيه الصلاة . واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء : ٤٨] . ويقول صلى الله عليه وسلم : « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة . من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة . ولا يلقي الله تعالى عبداً بهما غير شاك فيحجب عن الجنة » . حرم الله على النار من قال : لا إله إلا الله وغير ذلك ، واحتجوا على قتله بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة ٥] . وقوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله =

(١) رواه أبو داود [٤٣٥٣] عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وصححه الألباني .

.....
 = ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم»^(١) .
 وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم : « لبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة »^(٢)
 على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل ، أو أنه محمول
 على المستحل ، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر ، أو أن فعله فعل الكفار ،
 والله أعلم . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا قرأ ابن آدم السجدة »^(٣)
 فمعناه آية السجدة . وقوله : « يا ويله » هو من آداب الكلام ، وهو أنه إذا
 عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى
 المتكلم صرف الحاكّي الضمير عن نفسه تصاوفا عن صورة إضافة السوء إلى
 نفسه . وقوله في الرواية الأخرى : « يا ويلي » يجوز فيه فتح اللام وكسرها .
 وقوله صلى الله عليه وسلم : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »
 هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو . وفي
 مخرج أبي عوانة الإسفراييني وأبي نعيم الأصبهاني أو الكفر بأو ، ولكل واحد
 منهما وجه ومعنى بينه وبين انشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه
 لم يترك الصلاة ، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه ، ثم
 إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى ، وقد يفرق
 بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله
 تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك ، والله أعلم . وقد احتج
 أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بقوله : « أمر ابن آدم بالسجود » على =

(١) رواه البخاري [٢٥] ومسلم [٣٦/٢٢] عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .
 (٢) رواه مسلم [١٣٤/٨٢] عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ، والترمذي [٢٦٢٠]
 عن جابر رضي الله تعالى عنه .

(٣) رواه مسلم [١٣٣/٨١] وابن ماجه [١٠٥٢] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

= أن سجود التلاوة واجب ، ومذهب مالك والشافعي والكبيرين أنه سنة ، وأجابوا عن هذا بأجوبة ، أحدها : أن تسمية هذا أمراً إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها ، فإن قالوا : حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها ، قلنا : قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يطلها حال الحكاية وهي باطلة . والوجه الثاني : أن المراد أمر ندب لا إيجاب .

الثالث : المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب ، والله أعلم . وأما ما يتعلق بأسانيده ففيه أبو غسان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك ابن عبد الواحد . وفيه أبو سفيان عن جابر وقد تقدم أن اسمه طلحة بن نافع . وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تقدم أيضاً ، والله أعلم .

وقال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود : وقد اختلف الناس في حكم ترك الصلاة فقال مالك والشافعي : يقتل تارك الصلاة ، وقال مكحول : يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وإليه ذهب حماد بن يزيد ووكيع بن الجراح . وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبس ، وعن الزهري أنه قال : فاسق يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن .

وقال جماعة من العلماء : تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر ، وهذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ، وقال أحمد : لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً . واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة »^(١) .

(١) رواه ابن حبان في صحيحه [١٤٥٣] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورجاله رجال الشيخين . وهو عند مسلم [١٣٤/٨٢] بلفظ : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » .

= وقال في موضع آخر : قال عمر رضي الله عنه : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، وقال ابن مسعود : تركها كفر ، وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .

وقال بعض العلماء : الحديث محمول على تركها جحوداً أو على الزجر ولو عيد .

وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي تارك الصلاة كالمرتد ولا يخرج من الدين .

وقال الحافظ في الفتح في تأويل قول الله تعالى : ﴿ ... وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ابروم : ٣١] .

وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها ، وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين فورد النهي عن التشبه بهم ، لا أن من وافقهم في الترك صار مشركا . وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة .

وقال في شرح حديث : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك
للجماعة . قال ابن دقيق العيد : استدل بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يقتل
بتركها لكونه ليس من الأمور الثلاثة ، وبذلك استدل شيخ والذي الحافظ
أبو الحسن بن المفضل المقدسي في أبياته المشهورة ، ثم ساقها ومنها وهو كاف
في تحصيل المقصود هنا : والرأي عندي أن يعزره الإمام بكل تعزيز يراه صوابا
فالأصل عصمته إلى أن يمتطى إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا قال : فهذا من
المالكية احتار خلاف مذهبه ، وكذا استشكله إمام الحرمين من الشافعية . =

قلت : تارك الصلاة اختلف فيه ، فذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر الترمذي إلى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها ، وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حداً ، وذهب الحنفية ووافقهم المزني إلى أنه لا يكفر ولا يقتل .

ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره حديث عبادة رفعه : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد » الحديث وفيه : « ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة »^(١) أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما ، وتمسك أحمد ومن وافقه بظواهر أحاديث وردت بتكفيره وحملها من خالفهم على المستحل جمعاً بين الأخبار والله أعلم .

وقال ابن دقيق العيد : وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال فاستدل بحديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة »^(٢) ووجه الدليل منه أنه وقف العصمة على المجموع ، والمرتب على أشياء لا تحصل إلا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها ، قال : وهذا إن قصد الاستدلال بمنطوقه وهو « أقاتل الناس إلخ » فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية ، فقد ذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لم يقاتل ، وليس النزاع =

(١) رواه أبو داود [١٤٢٠] وصححه الألباني ، ومالك في الموطأ [٢٦٨/١٢٣/١] .

(٢) رواه البخاري [٢٥] ومسلم [٣٦/٢٢] عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .

= في أن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال أنه يجب قتالهم ، وإنما النظر فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أو لا ، والفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر ، وإن كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتب العصمة على فعل ذلك فإن مفهومه يدل على أنها لا ترتب على فعل بعضه هان الأمر لأنها دلالة مفهوم ، ومخالفه في هذه المسألة لا يقول بالمفهوم ، وأما من يقول به فله أن يدفع حجته بأنه عارضته دلالة المطوق في حديث الباب وهي أرجح من دلالة المفهوم فيقدم عليها ، واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة لأنه تارك للدين الذي هو العمل ، وإنما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهرا ، ولا يقتل تارك الصيام لإمكان منعه المفطرات فيحتاج هو أن ينوي الصيام لأنه يعتقد وجوبه ، واستدل به على أن الحر لا يقتل بالعبد لأن العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيبا حكاه ابن التين قال : وليس لأحد أن يفرق ما جمعه الله إلا بدليل من كتاب أو سنة ، قال : وهذا بخلاف الخصلة الثالثة فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردة سواء ، فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفه .

وقال شيخنا في شرح الترمذي : استثنى بعضهم من الثلاثة : قتل الصائل فإنه يجوز قتله للدفع ، وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل نعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة ، واستحسنه الطيبي وقال : هو أولى من تقرير البيضاوي لأنه فسر قوله : « النفس بالنفس » يحل قتل النفس قصاصا للنفس التي قتلها عدوانا فاقضى خروج الصائل ولو لم يقصد الدافع قتله .

= قست : والجواب الثاني هو المعتمد ، وأما الأول فتقدم الجواب عنه ، وحكى ابن
 اتين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة : ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المائدة : ٣٢] . قال : فأباح القتل
 بمجرد الفساد في الأرض قال وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء : منها قوله
 تعالى : ﴿ فَتَقْتُلُوا آلَ نَبِيِّ ﴾ وحديث : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
 فاقتلوه » ، وحديث : « من أتى بهيمة فاقتلوه »^(١) ، وحديث : « من خرج
 وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه » ، وقول عمر : « نغرة أن يقتلا »^(٢)
 وقول جماعة من الأئمة : إن تابوا من القدر وإلا قتلوا ، وقال جماعة من
 الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت ، وقول جماعة من الأئمة يقتل
 تارك الصلاة قال : وهذا كله زائد على الثلاث .

قلت : وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حق ، ومانع
 الزكاة المفروضة ، ومن ارتد ولم يفارق الجماعة ، ومن خالف الإجماع وأظهر
 الشقاق والخلاف ، ولزندق إذا تاب على رأي ، والساحر .

والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل ، وبأن حكم الآية
 في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله ، وبأن الخبيرين في اللواط وإتيان البهيمة
 لم يصححا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنى ، وحديث الخارج عن
 المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومعه من الخروج ، وأثر عمر من هذا
 القبيل ، والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم ، وبأن
 قتل تارك الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كما تقدم إيضاحه ، وأما من
 طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصائل ، ومانع الزكاة تقدم جوابه ، =

(١) رواه أبو داود [٤٤٦٤] عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقال الألباني :
 حسن صحيح .

(٢) رواه البخاري [٦٨٣٠] عن ابن عباس ، والنسائي في السنن الكبرى [٧١٥١] .

= ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة ، وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره ، وكذا الساحر ، والعلم عند الله تعالى .

وقد حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة ، قال ابن العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال ، فإن من سحر أو سب نبي الله كمر فهو داخل في التارك لدينه والله أعلم .

وقال القرطبي في تأويل قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ . [البقرة : ٢٣٩] . قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم : الصلاة أصلها الدعاء ، وحالة الخوف أولى بالدعاء؛ فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف؛ فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه ، فأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض ، وحضر أو سفر ، وقدرة أو عجز وخوف أو أمن ، لا تسقط عن المكلف بحال ، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال . وسيأتي بيان حكم المريض في آخر [آل عمران] إن شاء الله تعالى . والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن ، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها ، وبهذا تميزت عن سائر العبادات ، كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص . قال ابن العربي : ولهذا قال علماؤنا : وهي مسألة عظيمة ، إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال ، وقالوا فيها : إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة عنها بيدن ولا مال ، فيقتل تاركها .

وقال في موضع آخر : [الثوبة : ٥] ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر ، ومن ترك السنن متهاوناً فسق ، ومن ترك النوافل لم يخرج ، إلا أن يجحد فضلها فيكفر ، لأنه يصير راداً على =

= الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه . واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال ، فروى يونس بن عبد الأعلى قال : سمعت ابن وهب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل ، وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي . وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع . وقال أبو حنيفة : يسجن ويضرب ولا يقتل ، وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن علي . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » . وقالوا : حقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس » . وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر ، وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر ، ودمه وماله حلالان ، ولا يرثه ورثته من المسلمين ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وحكم ماله كحكم مال المرتد ، وهو قول إسحاق . قال إسحاق : وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا . وقال ابن خويز منداد : واختلف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة ، فقال بعضهم في آخر الوقت المختار ، وقال بعضهم آخر وقت الضرورة ، وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس ، ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء ، ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس . وقال إسحاق : وذهب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر .

وقال ابن كثير في التفسير : [مريم : ٥٩] وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة ههنا ، فقال قائلون : المراد بإضاعتها تركها بالكلية ، قاله محمد =

= ابن كعب القرظي والسدي واختاره ابن جرير ، ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو مشهور عن الإمام أحمد ، إلى تكفير تارك الصلاة للحديث : « بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » ، الحديث : أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن جابر بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك الكفر ... » ، والحديث الآخر : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ، وقال الأوزاعي : إنما أضاعوا موافقت ولو كان تركاً كان كفراً . وقيل لابن مسعود : إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون : ٥] ، و ﴿ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج : ٢٣] ، و ﴿ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون : ٩] ، فقال ابن مسعود : على موافقتها ، قالوا : ما كنا نرى ذلك إلا على الترك ، قال : ذلك الكفر ، وقال مسروق : لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين ، وفي إفراطهن الهلكة ، وإفراطهن إضاعتهم عن وقتهن ، وقال الأوزاعي : قرأ عمر ابن عبد العزيز : ﴿ خَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾ [مريم : ٥٩] ، ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت .

الزوجة التي لا تصلى

السؤال :
زوجة لا تصلى ، فهل تقع مسئولية ذلك
على زوجها أم على أهلها ؟

الجواب : إن تركت الزوجة الصلاة عمداً وجحوداً وإنكاراً فقد ارتدت عن الإسلام ووجببت الفرقة بينها وبين زوجها على الفور .. أما إذا تركتها كسلاً مع الإيمان بفرضيتها فعلى الزوج نصيحها وتوجيهها والصبر عليها ، قال تعالى : ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ ^(١) [طه : ١٣٢] .

(١) جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء » ، رواه أبو داود [١٣٠٨] وابن ماجه [١٣٣٦] وقال الألباني : حسن صحيح .

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتباً من الذاكرين الله كثيراً والذكرات » . رواه أبو داود [١٣٠٩] والنسائي في السنن الكبرى [١٣١٠] وابن ماجه [١٣٣٥] واللفظ له ، وقال الألباني : صحيح . وفي كنز العمال : [٣٥٧٥٨] عن أسلم قال : كان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي ، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم : الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية : ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه : ١٣٢] . أخرجه مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل . =

= [٢٥٩/١١٩/١] ، وفي مجمع الزوائد [٧٠/٧] عن عبد الله بن سلام قال :
كان انبيى صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة ثم قرأ :
﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه : ١٣٢] الآية .
رواه الطبراني في الأوسط [٨٨٦/٢٧٢/١] . ورجاله ثقات .

السهو في الصلاة

السؤال :

كثيراً ما يحدث للإنسان حين يصلي
أن ينشغل رغماً عنه بأمور الدنيا .. كأن
يتذكر الرجل مثلاً مشاكل عمله وينشغل
ذهن المرأة بهموم بيتها فيحدث سهوٌ فما
حكم هذا السهو ؟

الجواب : ظاهرة السهو في الصلاة ظاهرة صحية ، تدخل تحت ظلال
« الإيمان » .

ولا تظنوا أن الشيطان يناوئ الله تعالى ، وإنما كل شغله وعمله موجه لخلق
الله سبحانه .. أما عند خالقه فهو ضعيف ذليل .

الشيطان لا يهتم بمن هم على المعصية ، ولكن كل همه موجه لمن هم على
الطاعة ، أما الذين فضلوا المعصية فهؤلاء لا عمل له معهم فهم باتوا من أعوانه
وجنده ، أما الطائعون المخلصون فهم شغله الشاغل وقرأ ما جاء في القرآن الكريم
عن مهمته مع الطائعين ، يقول الله تعالى عما توعد به الشيطان بنى آدم :
﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝ ﴾ (١) [الأعراف] .

(١) انظر لمزيد من التفاصيل عنوان « سهو الإمام في الصلاة » من كتابنا هذا .

ثواب الصلاة في المسجد الحرام

السؤال : ما هو ثواب الصلاة في المسجد الحرام ؟
 الجواب : روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »^(١) .

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة »^(٢) .

(١) رواه مسلم [٥٠٥/١٣٩٤] .

(٢) رواه مسلم [٥١٠/١٣٩٦] .

قال الحافظ في الفتح : وقد أخرج الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا »^(١) وفي رواية ابن حبان : « وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة »^(٢) قال ابن عبد البر : اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ، ومن رفعه أحفظ وأثبت ، ومثله لا يقال بالرأي .

(١) رواه أحمد في المسند [٥/٤] وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب المعلم ، فقد أخرج له البخاري متابعة ، واحتج به مسلم .

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه [١٦٢٠] وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .

= وفي ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا : « صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه »^(١) وفي بعض النسخ : « من مائة صلاة فيما سواه » فعلى الأول معناه : فيما سواه إلا مسجد المدينة ، وعلى الثاني معناه : من مائة صلاة في مسجد المدينة ، ورجال إسناده ثقات ، لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه ، قال ابن عبد البر : جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما ، وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ، ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية عن جابر وابن الزبير .

وروي البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه : « الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة »^(٢) ، قال البزار إسناده حسن .

فوضح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل المسجد الحرام ، وهو يرد على تأويل عبد الله بن نافع وغيره ، وروى ابن عبد البر من طريق يحيى بن يحيى الليثي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا الحديث فقال : معناه فإن الصلاة في مسجدي أفضل من الصلاة فيه بدون ألف صلاة ، قال ابن عبد البر : لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة ، وحسبك بقول يؤول إلى هذا ضعفا .

قال : وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بمائة صلاة ، واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن =

(١) رواه ابن ماجه [١٤٠٦] وصححه الألباني .

(٢) ذكره صاحب كنز العمال [٣٤٦٣٢] وعزاه للطبراني .

— عمر قال : « صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه » ، وتعقب بأن المحفوظ بهذا الإسناد بلفظ : « صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول فإنما فصله عليه بمائة صلاة » .
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن عتيق وعطاء عن ابن الزبير أنهما سمعاه يقول : « صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه » ويشير إلى مسجد المدينة .

وللنسائي من رواية موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر ما يؤيد هذا ولفظه كلفظ أبي هريرة وفي آخره : « إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة » واستدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة لأن الأمانة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة فيه مرحوحة وهو قول الجمهور ، وحكي عن مالك ، وبه قال ابن وهب ومطرف وابن حبيب من أصحابه .

لكن المشهور عن مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة »^(١) مع قوله : « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها »^(٢) قال ابن عبد البر : هذا استدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة ، ثم ساق حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الخروقة فقال : « والله إنك لخير أرض =

(١) رواه أحمد في المسند [٦٤/٣] عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه . وقال الأرنؤوط : حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه .

ورواه البخاري [١١٩٦] ومسلم [٥٠٢/١٣٩١] عن أبي هريرة بلفظ : ما بين بيني ومنبري ... الحديث .

(٢) رواه البخاري [٣٢٥٠] عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه .

= الله وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت ، وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم (١).

قال ابن عبد البر : هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه والله أعلم . وقد رجع عن هذا القول كثير من المصنفين من المالكية ، لكن استثنى عياض البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على أنها أفضل البقاع ، وتعقب بأن هذا لا يتعلق بالبحث المذكور لأن محله ما يترتب عليه الفضل للعابد .

وأجاب القرافي بأن سبب التفضيل لا ينحصر في كثرة الثواب على العمل بل قد يكون لغيرها كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود . وقال النووي في شرح المذهب : لم أر لأصحابنا نقلا في ذلك .

وقال ابن عبد البر : إنما يحتج بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أنكر فضلها ، أما من أقر به وأنه ليس أفضل بعد مكة فقد أنزلها منزلتها . وقال غيره : سبب تفضيل البقعة التي ضمت أعضائه الشريفة أنه روي أن المرء يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق رواه ابن عبد البر في أواخر تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفا ، وعلى هذا فقد روى الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي خلق منه النبي صلى الله عليه وسلم من تراب الكعبة ، فعلى هذا فالبقعة التي ضمت أعضائه من تراب الكعبة فيرجع الفضل المذكور إلى مكة إن صح ذلك والله أعلم .

(١) رواه الترمذي [٣٩٢٥] وابن ماجه [٣١٠٨] وابن حبان في صحيحه [٣٧٠٨] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله رجال الشيخين غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم .

- واستدل به على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين ، وقد تقدم النقل عن الصحاوي وغيره أن ذلك مختص بالفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة »^(١) ويمكن أن يقال لا مانع من إبقاء الحديث على عمومته فتكون صلاة النافلة في بيت بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجدين وإن كانت في البيوت أفضل مطلقا .

ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الأجزاء باتفاق العلماء كما نقله النووي وغيره ، فلو كان عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة والله أعلم .
وقد أوهم كلام المقرئ أبي بكر النقاش في تفسيره خلاف ذلك فإنه قال فيه : حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة انتهى .

(١) جزء من حديث رواه البخاري [٧٣١] ومسلم [٢١٣/٧٨١] عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه .

كتاب الزكاة

الزكاة

ما هو مفهوم الزكاة ؟

السؤال :

الجواب : الزكاة ركن من أركان الإسلام .. تؤمن حياة القوى بأن تعرفه أنه يحيا في مجتمع إسلامي يعطى اقوى فيه الفقير ما شرعه الله تعالى له .. فإن انقلب الغنى فقيراً كان له من قوة وعمل الأغنياء حقاً .

والإنسان المؤمن من الواجب عليه أن يتحرك في الحياة حركة تتسع لحاجة نفسه . ولحاجة من يعول . ولا يهمل حاجة الإنسان الضعيف . وذلك لأن الضعيف مخلوق لمهمة تقوية الحياة فيجب ألا يضيع هذا الضعيف .

لقد جعل الحق سبحانه وتعالى مظاهر التغير في القوة والضعف حتى يجعل النفس البشرية تلتفت إلى أن الغنى الذي تأخذ الزكاة بعض ماله .. لابد أن يقدر أنه قد يأخذ يوماً ما زكاة ممن سواه .

والآفة أن ينظر الإنسان في التكليف بالزكاة إلى ما أخذ منه أو ما فرضه الله عليه .. ولا ينظر إلى ما أعطاه الله تعالى له .

وعدالة الحكم تقتضي أن ننظر إلى الأمرين معاً ، أن ننظر إلى ما يؤخذ منك حينما تكون قادراً وأن ننظر إلى ما يعطى لك حينما تكون عاجزاً . وهذه الحركة في الحياة يسميها الله زكاة .. يسميها الله تعالى ثناء .. يسميها الله طهراً .

ولننظر إلى تسميات الحق تبارك وتعالى لأشياء ونقارن بينها وبين تسميات الذين يتجاهلون قوانين الله . الحق سبحانه وتعالى يسمي ما يؤخذ منك في قوتك زكاة ، وقد تبدو التسمية متناقضة لمحدودي الأفق أو من الشكل الظاهري .

ويسمى الله « الربا » أى المائدة المالية التي يفرضها المرابي على من يفترض منه .. « الربا » المفترض فيه أن يزيد به رأس المال .. هذا « الربا » يسميه الله تعالى : « مَخَقاً » والله أعلم .

فلسفة الزكاة

السؤال : ما هي فلسفة الزكاة ؟

الجواب : إذا سعى الإنسان وآتاه الله تعالى المال على سعيه ؛ أحب أن يختبر عبوديته فشرع له الزكاة وامتدح فاعلها ، وكأنه سبحانه يقول له أخرج جزءا من مالك لإخوانك الفقراء ؛ وذلك في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾ [المؤمنون] . ولم يقل « للزكاة مؤدون » لأن « مؤدون » توحي بأن الذى يملك مالا يؤدي الزكاة ولكن « فاعلون » غير ذلك كأن حركتك فى الحياة نيتك فيها أن تكسب لتعول نفسك ومن تحب وتعطى من فضل الله من لا يقدر على العمل ، أى أن عملية الغير فى بالك أثناء الفعل وليس أن تفعل وحظك أن تنفع نفسك ومن تعول فقط ، ولكن الضعيف الذى لا يقدر على العمل له فى مالك نصيب .

فالفرق بين صاحب الدين الملتزم بدينه وغيره من بقية الناس هو أنه يسعى لنفسه ولأهله ولمن لا يقدر على الحركة فكأن قضية الزكاة من ماله فى بؤرة شعوره ساعة الحركة ، وذلك لا يتأتى فى الحركة إلا إذا تحركت فى الحياة لتنتج ، لا عسى قدر استهلاكك واستهلاك ذوبك فحسب ، بل لأن هناك أناسا غير قادرين ، وقد أراد الله لهم ذلك فى الحياة لا ضئلا منه عليهم بالرزق ولكن تربيئا لفائدة الذكرى فى نفس الإنسان حين يرى وهو قادر على الفعل واحدا غير قادر على الفعل مع أن كلا منهما من خلق الله ، فمن مصلحة كل إنسان أن يعين بحركته الضعيف لماذا ؟ حتى يمكن للقوي عنه فيما بعد أن يغنيه فرة ضعفه ، ولذلك جعل الله الأيام دولا بين الناس ، فلم يجعل أناسا

قادرين دومًا وأناسًا عاجزين دومًا ، بل إن عملية القدرة والعجز قضية مستطرفة في الخلق جميعًا .

وقد سمى الله عملية إخراج المال وإعطائه للضعيف زكاةً ، وسمّاها نماءً وسمّاها طهرًا فكيف جاءت هذه التسميات ؟ إن الزكاة تتطلب عناصر : مُزَكَّى وهو صاحب المال ، مُزَكَّى عليه وهو المُصرف ، مُزَكَّى به وهو المال أيًا كان هذا المال فكيف تكون الزكاة نماءً وتطهيرًا لهذه العناصر الثلاثة ؟ فلنأخذ عنصر المَزَكَّى وهو العنصر الفعال في العملية : فالمَزَكَّى ، قد تدخل عليه لغفة في بعض مكاسبه فيأخذ شيئًا قد تكون فيه شبهة الحرمة ، فيأتي الله بالزكاة لينقصها فيطهرها من تلك الغفلة ، هذه هي الطهارة فأين النماء ؟ هل نعتقد أن النماء في الأشياء هو الزيادة فقط ، إن ذلك من غفلة الناس في تقدير الأرزاق فدائمًا ينظرون إلى رزق الإيجاب وهو الرزق الذي يزيد المال ولكن لا ينظرون إلى رزق السلب ، ولكي نفهم ذلك نفرض أن رجلاً دخله الشهرى مائة جنيه فيفتح الله عليه من المصارف ما يزيد عن هذا الدخل فلا يكفيه دخله ، وهب أن رجلاً له نفس الدخل فمنع الله عنه أشياء تسلب منه خمسين جنيهًا فيتوافر معه المبلغ ، أى أن رزق السلب هو المهم في الحياة . هذا من ناحية المَزَكَّى ، ومن ناحية المَزَكَّى عليه فكيف تكون تطهيرًا له ونماءً ؟ لأن المَزَكَّى عليه وهو ضعيف ينظر إلى من هو أقوى منه فقد تتحرك في نفسه قوى الغيرة والحقد والكراهية والغل لكنه حين يرى إنسانًا أنعم الله عليه ثم مد يد المعونة إليه بما أنعم ، فيقول : إن النعمة عنده نفعتنى فلن يوجد الغل والحقد على النعمة فيكون قد طهر نفسه ولم يتعب روحه ، وكيف يكون نماء لأنها تعطيه ما لا تعطيه حركته في الحياة وأيضًا تدله على أنه في مجتمع إيماني متكافل ؟ حين يذوق المَزَكَّى عليه حلاوة العطاء من المَزَكَّى يحلو في نفسه ذلك فيحب أن يكون هو أيضًا مثل ذلك المَزَكَّى ، فيشتغل في الحياة ويضرب فيها ليزيق غيره هذه الحلاوة .

العلاقة بين الزكاة والصلاة

السؤال : ما سر ارتباط الزكاة بالصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم ؟

الجواب : امتدح الله تبارك وتعالى المؤمنين ووصفهم ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال] .

ومعلوم أن القيام والقعود والقراءة والتسبيح والتكبير في الصلاة عمل جوارح ، وكذلك الزكاة هي عمل ناتج من عمل سبق ، فحتى تخرج الزكاة لابد أن تبذل الجهد وتأخذ بالأسباب لتحصل على ما يعولك أنت ودائرتك القريبة من زوجة وأبناء ، ثم أقارب ومن بعد ذلك يفيض من المال ما تستقطع منه الزكاة .

وهذا بطبيعة الحال غير ركاة الزرع التي تُخْرَج في يوم الحصاد لقول الله تعالى : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام : ١٤١] .

ودائمًا ما نجد الصلاة والزكاة مقترنتين ببعضهما ، ولا تجد آية فيها ذكر للصلاة إلا وفيها ذكر للزكاة أيضًا ؛ لأن الصلاة تعني ترك أمورك الحياتية التي تسعى فيها للنيل الأسباب ، وتذهب إلى الحق سبحانه وتعالى وتقف بين يديه ، أى أنك قد اقتطعت جزءًا من الزمن الذي كنت تقضيه في حركة حياتك لتقف فيه أمام ربك خالق الأسباب .

والزكاة تعنى أنك تقتطع جزءاً من مالك ، ولذلك قلنا : إن الصلاة فيها زكاة وزيادة ، فأنت تخرج مقدار اثنين ونصف فى المائة مما يتبقى معك من مالك الذى بلغ النصاب ويكون زائداً عن الحاجة الأصلية ، لكنك بالصلاة تضحى ببعض الوقت الذى تقضيه فى العمل الذى يأتى لك بأصل المال ، إذن ففي الصلاة زكاة وأكثر . وأنت فى الزكاة تتنازل عن بعض المال ، لكنك فى الصلاة تتنازل عن الوقت الذى هو محل العمل ، وهو الذى تنتج فيه الرزق ، والرزق وعاء الزكاة .

ويذيل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية قائلاً : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ونعلم أن الرزق كما ذكر العلماء هو كل شئ ينتفع به الإنسان ، وحتى اللص الذى يسرق وينتفع بسرقة يعد هذا بالنسبة له رزقاً لكنه رزق غير طيب وبه عقاب فى الدنيا إن تم ضبطه ، ولن يفلت من عقاب الله الحاكم العادل فى الدنيا والآخرة وهو بطبيعة الحال غير الرزق الحلال ؛ سواء لمتطلبات حياته أو رعاية المجتمع الإيماني .

زكاة الفطر

السؤال : ما حكمه زكاة الفطر ؟

الجواب : زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين ؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين »^(١) . وقد شرعها الله تبارك وتعالى تطهيراً لنفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث ، كما أنها تغني الفقراء والمساكين يوم العيد عن السؤال .

(١) رواه البخاري [١٥٠٤] ومسلم [١٢/٩٨٤] .

حكمها :

○ عن ابن عمر قال : فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير^(١) .
○ عن ابن عمر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير^(٢) .

على من تجب :

○ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين »^(٣) .

○ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين ، حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير^(٤) .

(١) رواه مسلم [٩٨٤/١٤] . (٢) رواه مسلم [٩٨٤/١٥] .

(٣) رواه البخاري [١٥٠٤] ، ومسلم [١٢/٩٨٤] ، وأبو داود [١٦١١] ، الترمذي [٦٧٦] .

(٤) رواه مسلم [٩٨٤/١٦] .

= الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة :

○ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ، قبل خروج الناس إلى الصلاة »^(١) .

○ عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس ، وأن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين^(٢) .
أصناف ونصاب :

○ عن ابن عمر قال : « أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فجعل الناس عدله مُدَّين من جنصة »^(٣) .

○ عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : كنا نُخْرِجُ إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، زكاة الفطر عن كل صغير وكبير . حُرّاً أو مَمْلُوك ، صاعاً من طعام أو صاعاً من أَقِط ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، فلم نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجِجاً ، أو مُغْتَمِراً ، فَكَلَّمَنَا النَّاسُ عَلَى الْمَنِيرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ : إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ . فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ^(٤) .

○ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : كُنَّا نَخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : الْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالشَّعِيرُ^(٥) .

(١) رواه البخاري [١٥٠٩] ، ومسلم [٢٢/٩٨٦] .

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه [٣٢٩٩] وابن خزيمة [٢٤٢١] ، وأبو داود [١٦١٠] ، وصحيحه الألباني في صحيح أبي داود [١٤٢١] .

(٣) رواه البخاري [١٥٠٧] ، ومسلم [٩٨٤/١٥] ، وابن ماجه [١٨٢٥] .

(٤) رواه مسلم [٩٨٥/١٨] ، والدارمي [٣٩٢/١] ، والنسائي [٥١/٥] .

(٥) رواه مسلم [٩٨٥/٢٠] .

= والصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة :

○ عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، ^(١) .

مَنْ مُسْتَحِقُّهَا ؟ وَلَا تَدْفَعْ إِلَّا لِمُسْتَحِقِّهَا وَهَمَّ الْمَسَاكِينُ .

○ عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائمين من اللغو والرفث وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ^(٢) .

(١) رواه أبو داود [٣٣٤٠] ، وصححه الألباني .

(٢) رواه أبو داود [١٦٠٩] ، وحسنه الألباني .

مصارف الزكاة

السؤال : ما هي مصارف الزكاة ؟

الجواب : حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : ٦٠] .

إذن .. هي ﴿ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ الذين لا يجدون كفايتهم ، والقدر الذى يعرف به من يحتاج الزكاة ومن لا يحتاجها هو قدر النصاب ، أى : الزائد عن الحاجات الأصلية له ولأولاده ، ومن تلزمه نفقتهم من مأكّل ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، ومركب ، وآلة حرفة ، ونحوه .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس المسكين بهذا الطواف على الناس الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان » قالوا : فما المسكين ، يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً ^(١) .

﴿ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ : الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمع الزكاة .
﴿ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ : وهم من غير المؤمنين ؛ ويراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام .

﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ : أى : العتق ؛ وذلك يعنى أن يُعان المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق .

(١) رواه البخارى [١٤٧٩] ومسلم [١٠٣٩/١٠١] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه .

﴿ وَالْفَكْرَيْنَ ﴾ : وهم الذين عليهم الديون ، وتعذر عليهم أدائها كمن التزم
فى ذمته دينًا ليدفعه فى إصلاح ذات البين أو ضمن دينًا فلزمه أو استدان .
﴿ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : وهذا يعنى : سائر المصالح الشرعية العامة ، وفى
مقدمتها الاستعداد للحرب بشراء الأسلحة ، وأغذية الجند ، ومركبات النقل ،
وتجهيز الفزاة بكل ما يلزمهم ، ويشمل إنشاء المستشفيات ، وشق الطرق
وجميع أوجه الخير والبر .
﴿ وَآتَنِ السَّيْلَ ﴾ : وهو المسافر الذى نفذ ماله ، وأصبح فى حاجة إلى مال
ينفق منه .

الزكاة دين واجب

السؤال : من مات وعليه زكاة ، هل تجب في ماله بعد وفاته ؟

الجواب : من مات وعليه زكاة وجبت في ماله وتُقدم على الدائنين ، والورثة والوصية . لقوله تعالى في الموارث : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ . والزكاة دَيْن قائم لله تعالى ^(١) .

أين أخرج الزكاة ؟

السؤال : لو أنني صمت ثلثي شهر رمضان في مصر وذهبت إلي السعودية وصمت بقية الشهر هناك فأين أخرج الزكاة ؟

الجواب : تخرج الزكاة في البلد الذي دخل عليك العيد فيه وأتممت صيامك به .

إخراج الزكاة عن مال مدخر للحج

السؤال : هل عليّ زكاة في المال الذي أدخره لأداء فريضة الحج ؟

الجواب : تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب ، ومر عليه عام في حيازتك على أن يكون هذا النصاب زائداً عن حاجتك ، ومن ثم يجب عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا المال ، وما نقص منه عن تكاليف الحج تزيد أنت بعد دفع الزكاة إن شاء الله تعالى .

زكاة المعادن والركاز

السؤال :

ما حكم زكاة المعادن والركاز ؟

الجواب : مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أودع أرضه الكثير من خيراته ، وادخرها لبنى آدم ومكثهم من نيلها بجهد قليل .. ونعم الله تقابل بالشكر عليها ، والإنفاق منها في سبيله سبحانه .
ولذلك أرجب الله تعالى على من استخرجها حقاً ، ليعلم الانتفاع بتلك الثروات العظيمة ، ويعود نفعها على مستخرجها ، وعلى الجماعة الإسلامية .
وكذلك ما قد يجده الإنسان في الأرض من الكنوز التي لا يعرف لها مالك أثبت الشرع فيها حقاً .

قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وهذا يشمل ما تنبت الأرض من الزروع ، والثمار وما استخرج من الأرض ، مما أودعه الله فيها من المعادن والكنوز .
والمعادن : لعة : المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض ، وقيل : المعادن تلك المواد نفسها ، كالذهب والفضة والنحاس ، والنفط ، والكبريت .
وتطلق في عصرنا على مواد معينة ، منها : الذهب والفضة والنحاس .
والكنز : المثلث في باطن الأرض من الأموال بفعل الإنسان .
والركاز : يشمل النوعين : المعادن والكنوز . فالركاز ما يوجد في باطن الأرض مما أودعه فيها الخالق أو المخلوق^(١) .

(١) قال القرطبي قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا ﴾ هذا خطاب لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم . واختلف العلماء في المعنى المراد بالإنفاق هنا ، فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السدسماني وابن سيرين : هي الزكاة المفروضة ، نهى الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل الجيد . قال ابن عطية : والظاهر من قول البراء -

= ابن عازب والحسن وقتادة أن الآية في التطوع ، نذبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد . والآية تعم الوجهين ، لكن صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمور بها والأمر عسى الوجوب ، وبأنه نهى عن الرديء وذلك مخصوص بالفرض ، وأما التطوع فكما للمرء أن يتطوع بالقليل فكذلك له أن يتطوع بنازل في القدر ، ودرهم خير من ثمرة . تمسك أصحاب النذب بأن لفظة أفعل صالح للنذب صلاحيته للفرض ، والرديء منهى عنه في النفل كما هو منهى عنه في الفرض ، والله أحق من اختيار له . وروى الرء أن رجلا علق قِنْوً حَشَفَ ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « بمسما علق » فزلت الآية ، حرجه الترمذي وسيأتي بكماله . والأمر على هذا القول على النذب ، نذبوا إلى ألا يتطوعوا إلا بجيد مختار . وجمهور المتأولين قالوا : معنى ﴿ يَنْ مَلَيْبَكَ ﴾ من جمد ومختار ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ . وقال ابن زيد : من حلال ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يعني النبات والمعادن والركاز ، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية . أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت : جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة » . والوُسُق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وليس فيما أنبتت الأرض من الخضضر زكاة . وقد احتج قوم لأبي حيفة بقول الله تعالى : ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] وإن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وفي سائر الأصناف ، ورأوا ظاهر الأمر الوجوب . وسيأتي بيان هذا في « الأنعام » مستوفى . وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العجماء جرحها لجبار وابئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » . قال علماؤنا : لما قال صلى الله عليه وسلم : « وفي الركاز الخمس » دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز ، لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة ، ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس ، فلما قال : « وفي الركاز =

= الخمس ۝ علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه ، والله أعلم .
والركاز أصله في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر ، وهو عند
سائر الفقهاء كذلك ، لأنهم يقولون في الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة
بالأرض لا تنال بعمل ولا بسمي ولا نصب ، فيها الخمس ، لأنها ركاز . وقد روى
عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها حكم ما يتكلف فيه العمل بما يستخرج من
المعدن في الركاز ، والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء .

وروى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز قال : « الذهب الذي خلق الله في
الأرض يوم خلق السماوات والأرض » . عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث ،
ذكر ذلك ابن أبي حاتم . وقد روى من طريق أخرى عن أبي هريرة ولا يصح ،
ذكره الدارقطني . ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضاً
لا يختلفون فيه إذا كان دفته قبل الإسلام من الأموال العادية ، وأما ما كان من
ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم اللقطة .

وروى ابن ماجه [١٨٢٢] والترمذي [٢٩٨٧] عن البراء بن عازب ، في قوله
سبحانه : ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ .
قال : نزلت في الأنصار . كانت تخرج ، إذا كان جداد النخل من حيطانها ، أقناء
البسر . فيعلقونه على جبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم . فيأكل منه فقراء المهاجرين . فيعمد أحدهم فيدخل قوفاً في الحشف . يظن
أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء . فنزل فيمن فعل ذلك : ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ . يقول : لا تعمداً للحشف منه تنفقون . ﴿ وَلَسْتُمْ
بِتَاجِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِمَّضُوا فِيهِ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] . يقول : لو أهدي لكم ما
قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه ، غيظاً أنه بعث إليكم ما يكن لكم فيه حاجة .
واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم .

في الزوائد : إسناده صحيح ؛ لأن أحمد بن محمد بن يحيى قال فيه ابن أبي حاتم
والذهبي : صدوق . وقال الألباني : صحيح . وقال ابن حبان : من الثقات ، وكان
متقناً . وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم .

القدر الواجب في الركاز

السؤال :

ما القدر الواجب في الركاز ؟

الجواب : كل ما استخرج من باطن الأرض وجب فيه الخمس « ٢٠ % » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « في الركاز الخمس » ^(١) .
ثم إن ما يؤخذ مما يستخرج من المعادن فهو زكاة ، وأما ما يؤخذ من الكنوز فقد قيل : هو فنيء فيصرف في المصالح العامة ، وقيل : هو زكاة فيصرف في مصارف الزكاة .

(١) جزء من حديث رواه البخاري [٦٩١٢] ومسلم [٤٥/١٧١٠] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

وقال البخاري ، قال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية ، في قليله وكثيره الخمس ، وليس المعدن بركاز ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن : « جبار ، وفي الركاز الخمس » .

وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن ، من كن مائتين خمسة .
وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس ، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة ، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها ، وإن كانت من العدو ففيها الخمس .

وقال بعض الناس : المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية ، لأنه يقال : أركز المعدن إذا خرج منه شيء . قيل له : قد يقال لمن وهب له شيء ، أو ربح ربحا كثيرا ، أو كثر ثمره ، أركزت . ثم ناقض ، وقال : لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس .

وفي عون المعبود ؛ وقال مالك والشافعي : الركاز دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز ، واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا ، أو هي قطع من الذهب تخرج من المعادن ، وحالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا يقال للمعدن ركاز ، واحتجوا بما وقع في حديث أبي هريرة من التفرقة .

= بينهما بالعطف ، فدل ذلك على المغايرة . ونخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة .
وقال الجمهور : لا يختص واختاره ابن المنذر ، كذا في النيل وتفصيله أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : « المعدن جبار وفي الركاز الخمس » عطف الركاز على
المعدن وفرق بينهما في الحكم فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله
عليه وسلم بل هما شيان متغايران ، ولو كان المعدن ركازاً عنده لقال المعدن جبار
وفيه الخمس ، ولما لم يقل ذلك ظهر أنه غيره لأن العطف يدل على المغايرة . قال
الحافظ ابن حجر ، والحجة للجمهور التفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم بين
المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره .

وقال الخطابي : الركاز على وجهين ، فالمال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك ركاز
لأن صاحبه قد كان ركزه في الأرض أي أثبت فيه ، والوجه الثاني أن الركاز عروق
الذهب والفضة فتستخرج بالعلاج ، ركزها الله في الأرض ركزاً والعرب تقول أركز
المعدن إذا أنال الركاز ، والحديث إنما جاء في النوع الأول منهما وهو الكنز الجاهلي
على ما فسرہ الحسن ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة نياله . والأصل أن ما
نخفت مؤنته كثر مقدار الواجب فيه ، وما كثرت مؤنته قل مقدار الواجب فيه ،
كالعشر فيما يسقى بالأنهار ونصف العشر فيما سقى بالدواليب انتهى .

وقد اعترض الإمام الحجة البخاري في صحيحه على الإمام القدوة أبي حنيفة رحمه
الله تعالى أنه كيف ترك المنطوق من الشارع وأدخل المعدن في الركاز وحكم بأخذ
الخمس ، مع أن الشارع مصرح بخلافه وتعامل السلف يكفي لتعيين مراده .
ولو قيل من قبل الحنفية إن تناول اللغوي يساعده ، يقال له إن تناول اللغوي لم
يثبت عند أهل الحجاز كما سلف قول الخطابي .

وقال ابن الأثير : عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق
المعادن تحتملها اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت ، يقال ركزه يركزه
ركزاً إذ دفنه وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو
الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه انتهى . =

= وقال الحافظ الهروي في الغريب : اختلف أهل العراق وأهل الحجاز في تفسيره ، قال أهل العراق هو المعادن ، وقال أهل الحجاز هو كنوز أهل الجاهلية وكل محتمل في اللغة . انتهى .

وقال الزركشي في التنقيح : الركاز هو المال العادي المدفون في الجاهلية انتهى وقال الجوهري في الصحاح : الركاز دفن أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض ركزاً وفي الحديث « في الركاز الخمس » تقول منه أركز الرجل إذا وجده . انتهى .

وفي المصباح : الركاز المال المدفون في اجاهلية ، فعال بمعنى مفعول كالبساط بمعنى المبسوط والكتاب بمعنى المكتوب ، ويقال هو المعدن وأركز الرجل إركازاً وجد ركازاً . انتهى .

فظهر من كل ذلك أن تناول اللغوي لا يصح عند أهل الحجاز لأنهم لا يطلقون الركاز على المعادن ولا شبهة أن النبي الحجازي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه ، ولذا قال أهل الحديث إنه هو المراد عند الشارع ، وصرح أهل اللغة أنه هو المراد في الحديث لكونه لغة أهل الحجاز ، ولذا اقتصر الجوهري والزركشي على تفسير أهل الحجاز ، ولذا مرّض أيضاً صاحب المصباح التفسير الثاني لأنه لا يوافق لغة أهل الحجاز فمن استدل بعد ذلك بالتناول اللغوي فقد أخطأ .

ولو سلم تناول اللغوي وأغمض النظر عن جميع ذلك فالتناول اللغوي لا يستلزم تناول في حكم شرعي إذا نطق الشارع بالفرقة بينهما . وتفصيل الكلام في رفع الالتباس عن بعض الناس فليرجع إليه .

قال الحافظ : واختلفوا في مصرفه فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور : مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار المزني .

وقال الشافعي في أصح قوليّه : مصرفه مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان ، واتفقا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال . انتهى .

زكاة السيارات

السؤال :

ما قيمة زكاة السيارات ؟

الجواب : السيارات والدواب المعدة للركوب ، إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها ؛ لا زكاة في قيمتها مهما بلغت ، وكذلك الدور المتحصل من أجرتها يحصم منه مصاريفها وديونها وغرامات مرورها ، فإذا بلغ الباقي نصاباً وحال عليه الحال من تاريخ قبضه ، وجبت فيه الزكاة متى تحققت شروط الوجوب ، ومقدارها : ربع العشر^(١) .

(١) روى البخاري [١٤٦٤] ومسلم [٨/٩٨٢] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه » . قال الحافظ في الفتح ، قوله : « باب ليس على المسلم في فرسه صدقة » وقال في الذي يليه : « ليس على المسلم في عبده صدقة » ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ الترجمتين مجموعاً من طريقين ، لكن في الأولى بلفظ : « غلامه » بدل عبده ، قال ابن رشيد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد ، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ، ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقاب ، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة .

ولعل البخاري أشار إلى حديث علي مرفوعاً : « قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذكراً وإناثاً نظراً إلى النسل ، فإذا انفردت فعنه روايتان ، ثم عنده أن المالك يتحير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوم ويخرج ربع العشر ، واستدل عليه بهذا الحديث .

وأجيب بحمل النفي فيه على الرقة لا على القيمة ، واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاً ولو كانا للتجارة ، وأجيبوا بأن زكاة =

= التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث .
والله أعلم .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ، في كتاب : الزكاة ؛ باب : لا زكاة في الرقيق والخيول والحمير : الأثر المروي عن عمر : « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه »
قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات . قال ابن رشد : أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا المرد الواحد إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ولا خلاف أيضاً أنها لا تؤخذ من الرقب وإنما قال بعض الكوفيين : تؤخذ منها بالقيمة . وقال أبو حنيفة : إنها تجب في الخيل إذا كانت ذكراً وإناثاً نظراً إلى النسل وله في المنفردة روايتان ولا يرد عليه أنه يلزم مثل هذا في سائر السوائم إذا انفردت لعدم التناسل لأنه يقول إنه إذا عدم التناسل حصل فيها النمو للأكل والخيول لا تؤكل عنده . قال الحافظ : ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس ديناراً أو يقوم ويخرج ربع العشر وهذا الحديث يرد عليه وأجيب من جهته بحمل انفي فيه على الرقبة لا على القيمة وهو خلاف الطاهر . ومن جملة ما يرد به عليه حديث علي عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعاً : « قد عفوت عن الخيل والرقيق فهايتوا صدقة الرقة » وسيأتي . واستدل على الوجوب بما وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : « أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها » ومن جملة ما استدلل به ما أخرجه الدارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم » وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة لأنه قد ضعفه الدارقطني والبيهقي فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح وتمسك أيضاً بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل وقد تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها لا سيما بعد إقرار عمر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل كما في الرواية المذكورة في الباب .

= وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا : لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها وأجيب عنهم بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع^(١) كما نقله ابن المنذر وغيره فيخصر به عموم هذا الحديث ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق الذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما فالظاهر ما ذهب إليه أهله .

(١) ويستأنس للجمهور بما رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من ولي يتيماً له مال ليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد ولي اليتيم إلى التجارة بمال الصبي لتربح فيخرج زكاتها خوفاً من أن يذهب المال بدون استثمار ولا يعقل أن المال إذا كان نقداً لا يثمر تخرج زكاته وإذا كان تجارة يثمر فلا تخرج زكاته . وحديث عمرو وإن كان إسناده ضعيفاً فله شاهد عند الشافعي ولفظه : « ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة » وعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً والله أعلم .

جزاء اكتناز الذهب والفضة

السؤال : ما جزاء اكتناز الذهب والفضة ؟

الجواب : يقول تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة : ٣٤] .

وساعة تسمع كلمة ﴿ فَبَشِّرْهُمْ ﴾ تعرف أن البشارة عادة تكون في خبر سار وإن جاءت في خبر محزن تكون تهكمًا ، فالإنسان الذي هو عزيز في قومه ويجعل الناس له اعتبارًا ، إن ظلم وطغى وخاف الناس أن يردوه ؛ لأنه لا يخشى الله فيهم ، هذا الظالم يؤتى به يوم القيامة ويعذب أشد العذاب ، ويقال له : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان : ٤٩] .

وبطبيعة الموقف في النار هو مهان بعذاب جهنم ولا يمكن أن يكون عزيزًا كريمًا ولكن قول ملائكة النار : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ ، هو تهكم شديد ، وهو في ذلك كقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ﴾ [الكهف : ٢٩] .

وهم ساعة يسمعون كلمة : ﴿ يُغَاثُوا ﴾ يفرحون ؛ لأن عطشهم شديد وهم قد استغاثوا فقبل لهم إنهم سيغاثون ، وهذا خبر سار بالنسبة لهم ، ولكن الإغاثة تأتيهم بماء يشوي وجوههم ، فهل هذه إغاثة ؟ إنه تهكم عليهم وريادة في عذابهم ، كذلك قول الحق سبحانه وتعالى هنا : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ويصف لنا الحق هذا العذاب الأليم الذي سيتعرضون له ، ويبين لنا خبر المغيب عنا في الآخرة بصورة مُحسنة لنا فيقول : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ [التوبة : ٣٥] .

نحن نعلم أن النار لا تُحْمَى إلا للمعادن ، فإن كان ما كنزوه أوراق نقد فكيف يُحْمَى عليها ؟ وإن كان ما كنزوه معادن فهي صالحة لأن تُكْوَى بها أجسادهم ، أما الورق فكيف يتم ذلك ؟ ونقول : إن القادر سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل من غير المُحْمَى عليه مُحْمَى ، أو يحولها إلى ذهب وفضة ، وتكوى بها نواح متعددة من أجسادهم ، والكية هي أن تأتي بمعدن ساخنة وتلصقه بالجلد فيحرقه ويترك أثرا .

وحيث مات أحد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبحثوا في ثيابه فوجدوا فيها دينارا ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « هذه كَيْتَةٌ من النار » ؛ لأن صاحبه كان حريصا على أن يكتزها ، كما وجدوا مع صحابي آخر دينارين كنزهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هاتان كَيْتَتان » ^(١) . كان هذا قبل أن تُشرع الزكاة ، أما إذا كان صاحب المال قد أدى حق الله فيه فلا يُعَدُّ كنزا ، وإلا لو قلنا : إن الإنسان إذا أبقى بعضا من المال لأولاده حتى ولو أدى زكاته فإن ذلك يعتبر كنزا ، لو قلنا ذلك لكننا قد أخرجنا آيات الميراث في القرآن الكريم عن معناها ؛ لأن آيات الميراث جاءت لتورث ما عند المتوفى . والمال المورث المفترض فيه أنه قد أتى عن طريق حلال وأدى فيه صاحبه حق الله ، لذلك لا يعتبر كنزا .

(١) عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : توفي رجل من أهل الصُّفَّة فوجد في مثزره دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَيْتَةٌ » . ثم قال : توفي آخر فوجد في مثزره ديناران ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كَيْتَتان » . رواه أحمد في المسند [٢٥٢/٥، ٢٥٣] ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد [١٠/٢٤٠] : رواه أحمد عن عدة من الصحابة ؛ رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب . وقد وثق .

وهما يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَتُكَوِّفُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَيُظْهِرُهُمْ ﴾ ، لماذا خصَّ الله هذه الأماكن بالعذاب ؟ لأن كل جراحة من
هذه الجوارح لها مدخل في عدم إنفاق المال في سبيل الله ^(١) .

(١) قال القرطبي قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ الكنز أصله
في اللغة الضم والجمع ولا يختص ذلك بالذهب والفضة . ألا ترى قوله عليه السلام :
« ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ، المرأة الصالحة » ^(١) . أي يضمه لنفسه ويجمعه .
وحص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه ، بخلاف سائر الأموال .
قال الطبري : الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض ، في بطن الأرض كان أو على
طهرها .

وسمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ، والفضة لأنها تنفض فتتفرق ، ومنه قوله تعالى :
﴿ أَنْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة : ١١] ﴿ لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران : ١٥٩] .
واختلف العلماء في المال الذي أدبت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا ؟ فقال قوم : نعم .
ورواه أبو الضحاك عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه ، قال علي : أربعة
آلاف فما دونها بفقة ، وما كثر فهو كنز وإن أدبت زكاته ، ولا يصح . وقال قوم :
ما أدبت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز . قال ابن عمر : ما أدي زكاته فليس
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق
الأرض . ومثله عن جابر ، وهو الصحيح . وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالا فلهم يؤد زكاته مثل له يوم
القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شذقيه - ثم
يقول أنا مالك أنا كنزك - ثم تلا - ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ [آل عمران : ١٨٠]
الآية . وفيه أيضاً عن أبي ذر ، قال : انتهيت إليه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم -
قال : « والذي نفسي بيده - أو والذي لا إله غيره أو كما حلف - ما من رجل
تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون =

(١) رواه أبو داود [١٦٦٤] وضعفه الألباني .

= وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس»^(١) . فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا . وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى ، قال له أعرابي : أخبرني عن قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال . وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة . روى عن أبي ذر ، وهو مما نقل من مذهبه ، وهو من شذائده ومما انفرد به رضي الله تعالى عنه .

قلت : ويحتمس أن يكون مجمل ما روي عن أبي ذر في هذا ، ما روي أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفايتهم ، ولم يكن في بيت المال ما يسعهم ، وكانت السنون الجوائح هاجمة عليهم ، فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت . فلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صلى الله عليه وسلم في مائتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين دينارا نصف دينار ولم يوجب الكل واعتبر مدة الاستنماء ، فكان ذلك منه بيانا صلى الله عليه وسلم . وقيل : الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة ، كفك الأسير وإطعام الجائع وغير ذلك . وقيل : الكنز لغة المجموع من النقدين ، وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس . وقيل : المجموع منهما ما لم يكن حليا ، لأن الحلي مأذون في اتخذه ولا حق فيه . والصحيح ما بدأنا بذكره ، وأن ذلك كله يسمى كنزا لغة وشرعا . والله أعلم .

روى أبو داود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ قال : كبر ذلك على المسلمين ، فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانطلق فقال : يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية . فقال : « إن الله لم =

(١) رواه البخاري [١٤٦٠] ومسلم [٣٠/٩٩٠] والترمذي [٦١٧] والنسائي [٢٤٤٠] .

= يفرض الزكاة إلا لطبيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث - وذكر كلمة - لتكون لمن بعدكم » قال : فكبر عمر . ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ : المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته »^(١) .

وروى الترمذي وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قد ذم الله سبحانه الذهب والفضة ، فلو علمنا أي المال خير حتى نكسبه . فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : « لسان ذاكِر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه » . قال حديث حسن^(٢) .

(١) سبق تخريجه .

(٢) رواه الترمذي [٣٠٩٤] وصححه الألباني .

زكاة الورعين

السؤال : ما هي زكاة الورعين ؟
 الجواب : إن زكاة الورعين لا تحدد صائبًا ، بل يزكى عن كل مال يدخل .
 وأكثر من ذلك يزكى عما يخرج منه أيضًا ، فإذا اشترى الإنسان ثوبًا بجنيه
 تصدق بقرشين ونصف القرش .

فهو يزكى في ما دخل له ولو لم يحل عليه احوال ، ولو لم يبلغ النصاب يخرج
 ٢,٥٪ ولو اشترى سيارة بألف جنيه ، يخرج خمسة وعشرين جنيهاً زكاة قال
 تعالى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ ^(١) [الأنفال : ١٦] .

(١) قال ابن كثير ؛ قوله تعالى : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٧٢] ،
 كقوله : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت : ٤٦] ونظائرها في القرآن كثيرة
 وقوله : ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢٧٢] ، قال الحسن
 البصري : نفقة المؤمن لنفسه ، ولا يتفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله ، وقال
 عطاء الخراساني : يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان من عمله ، وهذا
 معنى حسن ، وحاصله : أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على
 الله ، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : ألبس أو فاجر ، أو مستحق أو غيره ، وهو
 مثاب على قصده ، ومستند هذا تمام الآية : ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
 وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢٧٢] .

والحديث المروي في الصحيحين ؛ البخاري [١٤٢١] ومسلم [١٠٢٢/٧٨] عن
 أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال
 رجل لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبح الناس
 يتحدثون : تُصَدَّقُ على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ! لأتصدقن الليلة
 بصدقة ، فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون : تُصَدَّقُ على غني ، قال : -

زكاة العقارات

السؤال : ما حكم زكاة العقارات ؟

الجواب : أولاً : حكم زكاة العقار :

العقار الذى يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية ويؤخذ زكاة عروض التجارة ، والعقار الذى يسكنه صاحبه ، أو يكون مقرًا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه .

والعقار الذى يستغله مالكه بالإيجار لا زكاة فى عينه ، ولكن غلته تخضع للزكاة بشروطها إذا توافرت من الصواب الزائد عن حاجته والحول^(١) .

(١) وعن كيف تؤخذ العقارات والمصانع ونحوها ؟ أجاب فضيلة الدكتور يوسف

القرضوى قائلاً : الأموال النامية التى أوجب فيها الإسلام الزكاة نوعان :

الأول : نوع تؤخذ الزكاة من أصله وبمائه مئة ، أى من رأس المال وغلته ، عند كل حول ، كما فى زكاة الماشية وعروض التجارة ، وهذا لتمام الصلة بين الأصل وفوائده وغلته ، ومقدار الزكاة هنا هو ربع العشر ، أى ٢.٥٪ .

الثانى : نوع تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط ، بمجرد الحصول على الغلة دون انتظار حول ، سواء أكان رأس المال ثابتًا كالأرض الزراعية ، أم غير ثابت كمنحل العسل . ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه أى ١٠٪ أو ٥٪ .

فعلى أى أساس تعامل هذه الأموال النامية الجديدة ؟ وكيف نأخذ منها الزكاة ؟ أنأخذ الزكاة من رأس المال وما بقى من غلته كما فى أموال التجارة ؟ أم نأخذ من غلته وإيراده فقط كما فى الحبوب والثمار والعسل ؟

○ اتجهان قديمان فى زكاة الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات :

ولعل كثيرًا من المتصلين بالفقه ولا يفحصون فى أعماقه يظنون أن الدور التى تبنى للناس بأجر ، ونحوها مما يدر فى كل عام أو فى كل شهر مالا وإيرادا متجدداً ؛ لم ينص أحد من الفقهاء على حكم فى ركانتها ؛ لأنها لم تكن مما عمت به البلوى ، وانتشر بين الناس ، واحتاجوا فيه إلى حكم حاسم .

وهذا التعليل حق ، ولكن وجدنا رغم ذلك من فقهاءنا من يقول بتركيتها ، وإن اختلفوا في معاملتها والنظر إليها : أنعامل معاملة رأس المال التجارى ، فتقوم كل حول ، وتؤخذ الزكاة منها ربع عشر قيمتها ؟ أم يُغض النظر عن قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصيباً مستوفياً لشروط الزكاة ؟

○ الاتجاه الأول - أن تُقَوِّم وتزكى ركاة التجارة :

هذا رأى يعامل مالك العمارة الاستغلالية ، والطائرة والسفينة التجاريتين ونحوها معاملة مالك السلع التجارية ، فتضمن العمارة كل عام ، مضافاً إليها ما بقى معه من إيرادها ، ويخرج عن ذلك كله ٢٥٪ ككل عروض التجارة .

وقد وُجد فى فقهاء السنة ومى فقهاء الشيعة من ذهب هذا المذهب .

○ رأى ابن عقيل الحنبلى :

ففى فقه أهل السنة وجدت هذا الرأى للفقهاء الحنبلى أبى الوفاء ابن عقيل وهو عالم قوى انذهن باصبع الفكر حصص الاستنتاج - وقد نقل عنه هذا الرأى المحقق ابن القيم فى كتابه « بدائع الفوائد » نقل الموافق المقر ، قال ابن عقيل مخرّجاً على ما روى عن الإمام أحمد فى تركيته حلى الكراء : يخرج من رواية إيجاب الزكاة فى حلى الكراء والمواشط ؛ أن تجب فى العقار المعد للكراء ، وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة . قال : « وإنما خرجت ذلك على الحلى ؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لا تجب فيه الزكاة ، فإذا أعد للكراء وجبت . فإذا ثبت أن الإعداد للكراء أشأ إيجاب الزكاة فى شىء لا تجب فيه الزكاة كان فى جميع العروض التى لا تجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة .

يوضحه أن الذهب وفضة عيان تجب الزكاة بجنسهما وعينهما ، ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع ؛ غلبت على إسقاط الزكاة فى عينه . ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال ، وأنشأ إيجاب الزكاة ، فصار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة ، فأولى أن يوجب الزكاة فى العقار والأوانى والحيوان التى لا زكاة فى جنسها ^(١) .

(١) بدائع الفوائد لابن القيم [١٤٣/٣] .

= هذا ما ذكره ابن عقيل وأقره ابن القيم تخريجاً على مذهب أحمد .

ويحس بقول : إن ما ذهب إليه الإمام أحمد من إسقاط لزكاة عن الذهب والفضة إذا استعمل في حلى مباح ، ومن إيجابها في الحلى إذا أعد للكرء ؛ مذهب قوى ، يستند إلى أصل مهم في باب الزكاة وهو : أن لا زكاة في مال غير نام أو مشغول بالحاجة الأصلية ، وإنما الزكاة في المال النامي ، وهو الذي يدر على صاحبه كسباً ودخلاً . وخلق المباح المستعمل للربنة واللبس مال غير نام ، ومشغول بحاجة صاحبه ، فإذا أعد للكرء فقد خرج عن ذلك إلى حيز النماء ، وأصبح صالحاً للدخول في وعاء الزكاة . وهو قول لمالك أيضاً كما ذكر ابن رشد^(١) .

وإذا طبقنا هذا على العقارات والأثاث والسيارات والسفن والطائرات والماكينات والأجهزة الصناعية المختلفة ، اتضح لنا هذا الحكم : أن لا زكاة فيها إذا كانت للاستعمال الشخصي ، فإذا أُعدت للكرء ، وغداً من شأنها أن تجلب نماء وربحاً ، فقد غدت صالحة لوجوب الزكاة ، وزكاتها في هذه الحال كزكاة عروض التجارة نصائباً ومقداراً . ومعنى هذا أن مالك العمارة أو « الأتوبيس » أو الطائرة أو الفندق أو محل « الفراشة » أو أى سلعة تؤجر وتُقد للإجارة - كما قال ابن عقيل - عليه - فرداً كان أو شركة - أن يقوم عقاراته أو سيارته « التاكسي » ، فإذا عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس المال النقدي ، وما له من ديون مرجوة ، كما يصنع التاجر في رأس ماله ، ثم يُخرج ربع عُشرها زكاة .

ولا يقال : إن هذه الأشياء رأس مال ثبت ، فيجب أن يُعفى من الزكاة ، كما يُعفى الأثاث الثابت في حوانيت التجارة ؛ لأننا نقول : إن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس المال النامي المغل الذي به تُجلب المكاسب والأرباح ، وإنما يعفى ما لم يكن مقصوداً للكسب من ورائه ، كالأرض والمباني التي توضع فيها الماكينات الصناعية ، لأن الماكينات هي المقصودة ، بخلاف الأرض والمباني في العمارة والفندق والسينما ونحوها ، فإن المبنى نفسه هو الذي يجلب الفائدة والمال^(٢) .

(١) بداية المجتهد [٢٣٧/١] - الطبعة الأولى - استانبول سنة ١٣٣٣ هـ .

(٢) نقلاً عن كتاب فقه الزكاة [٤٩٨/١ - ٥٠١] .

الزكاة والضرائب

السؤال : هل الضرائب تغني عن الزكاة ؟

الجواب : هذه هي مهمة الدولة . إنها تجمع قوى يقوم بالمشروعات التي لا ينهض بها الأفراد إلا أن هذه المشروعات ينتفع بها الغني والفقير .. فيجب ألا تؤخذ من حصيلة الزكاة . لا أرصف طريقاً وعندى فقير محتاج . فماذا تفعل الدولة ؟ تقوم الدولة بفرض الضرائب للقيام بالخدمات التي تؤديها للأفراد ، لأن الطريق لمرصوف يتمتع به الذي يركب السيارة .. والترعة المحفورة يتمتع بها الغني الذي لديه زراعة .

إذن .. فمرافق الدولة تقوم بها الدولة .. إنما بضرائب على الأفراد لم يكن دخل الدولة يكفيها .. لا آخذ من حق الفقير لأرفع جامعا .. لا آخذ من حق الفقير لأبنى مدرسة . لأن المدرسة يدخلها ابن الغني . والجامع يصلى فيه الغني والفقير . والمال مال الفقير . فلا يكون هناك جائع وأبنى جامعا . يمكن أن نصلى على الأرض لأنها كلها طهور .

إذن .. فالزكاة لا تنتقل من مصارفها إلا إذا كانت هذه المصارف غير موحودة ولو أنى أتيت بأى قطاع فى أى بلد من البلاد وعملت إحصائيات دقيقة لثروات الناس وحقوق الله فى هذه الثروات ، ثم حصرت الفقير غير المحترف ، لوجدت أن الذى أتى من الأغنياء كفىل بأن يقوم بعيش الفقراء فى مستوى الأغنياء بالدقة والحساب .

إذن .. فالمشروعات التي ينتفع بها الجميع لا يؤخذ لها من مال الزكاة أبداً .. وإنما الزكاة لفقير البسيط ، فإذا زادت عن حاجة الفقير فأهلاً وسهلاً لأن الدولة لها مصادر كثيرة من الركاز والغنائم والأنفال والخراج .. إلخ . فإذا لم

تستطع الدولة أن توفى مرافقتها من هذه المصادر أخذت من الناس حسب قواهم . ولنفرض أن الزكاة التي تجمعها الدولة من أجل الفقراء لا تكفى . إذن .. فيجب أخذها من الأغنياء بالقوة . فهذه مسائل لم يتركها الإسلام وإن كنا لم نر حالة من هذه من قبل ، لأن الإسلام من رحمته لم يكلنى إلى صفة الثبل ، وإنما يربطنى بنظام ثابت رغماً عنى وعنك .. لا يتركنى لسماحتك لأنك قد لا تسمح .. ولا لخلقك لأنه قد يكون متبلداً فقسمها قسمين : إلزام بأمر الأمر سبحانه ، وسماحة منك . إلزام الأمر يكفى لضرورة الأشياء والسماحة تغطى الزيادة (١).

(١) قال الدكتور القرضاوى : الضريبة كما عرفها علماء المالية ؛ فريضة إلزامية . يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة ، تبعاً لمقدرته على الدفع ، بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة ، وتستخدم حصيلتها فى تغطية النفقات العامة من ناحية ، وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من الأغراض التي تنشده الدولة تحقيقها من ناحية أخرى (١) .
وإن زكاة - كما عرفها فقهاء الشريعة - حق مقدر فرضه الله فى أموال المسلمين لن سماهم فى كتابه من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين ، شكراً لنعمته تعالى ، وتقرباً إليه ، وتركية للنفس والمال .

○ أوجه الاتفاق بين الزكاة والضريبة :

ومن خلال التعريفين يتضح لنا أن هناك أوجه اختلاف ، وأوجه اتفاق بين الضريبة والزكاة . ومنبداً ببيان أوجه الاتفاق .

(أ) فعنصر القسر والإلزام الذى لا تتحقق الضريبة إلا به ، موجود فى الزكاة إذا تأخر المسلم عن أدائها بدافع الإيمان ، ومقتضى الإسلام . وأى قسر وإلزام أكثر من أخذها بقوة السلاح ممن منعها ، ومن سل السيف لقتال من جحدتها وكان ذا شوكة ؟ =

(١) من كتاب مبادئ علم المالية للدكتور محمد فزاد إبراهيم [٢٦١/١] ، وقد استخلص هذا التعريف بعد محاولة تكييف طبيعة الضريبة والبحث عن أهدافها .

= (ب) كما أن من شأن الضريبة أن تُدفع إلى هيئة عامة مثل السلطة المركزية والسلطات المحلية ^(١) . وكذلك الزكاة ، إذ الأصل فيها أن تُدفع إلى الحكومة بواسطة الجهار الذى سماه القرآن : « وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا » كما وضعنا ذلك فى موضعه .

(ج) ومن مقومات الضريبة : انعدام المقابل الخاص ، فالممول يدفع الضريبة بصفته عضوًا فى مجتمع خاص ، يستفيد من أوجه نشاطه المختلفة ، والزكاة كذلك لا يدفعها المسلم مقابل نفع خاص ، وإنما يدفعها بوصفه عضوًا فى مجتمع مسلم يتمتع بحمايته وكفالاته وأخوته . فعليه أن يسهم فى معونة أبنائه ، وتأمينهم ضد الفقر والعجز وكوارث الحياة ، وأن يقوم بواجبه فى إقامة المصالح العامة للأمة المسلمة التى بها تعلق كلمة الله وتنتشر دعوة الحق فى الأرض ، بغض النظر عما يعود عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة .

(د) وإذا كان للضريبة - فى الاتجاه الحديث - أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية معينة فوق هدفها المالى ، فإن الزكاة لها أيضًا أهداف أبعد مدى ، وأوسع أفقًا ، وأعمق جذورًا ، فى هذه النواحي المذكورة وفى غيرها ، مما له عظيم الأثر فى حياة الفرد والجماعة ^(٢) .

○ أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة :

تلك هى أوجه الاتفاق .

فأما أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة ، فهى كثيرة ، نذكرها أو أهمها فى الأمور التالية :

-
- (١) إنما ذكروا هذا القيد فى معنى الضريبة ، احترازًا مما كان يحدث فى أوروبا فى العصور الوسطى عندما كان الفلاحون يدفعون الضرائب إلى صاحب الأرض .
- (٢) انظر ذلك بتفصيل فى باب « أهداف الزكاة » من كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى حفظه الله تعالى .

= ١ - فى الاسم والعنوان :

إن الاختلاف بين الزكاة والضريبة يظهر للوهلة الأولى فى الاسم والعنوان لكل منهما وما له من دلالة وإيحاء .

فكلمة « الزكاة » تدل فى اللغة على الطهارة والنماء والبركة ، يقال : زكت نفسه ، إذا طهرت ، وزكا الزرع : إذا نما ، وزكت البقعة : إذا بورك فيها . واختيار الشرع الإسلامى هذه الكلمة ليعرب بها عن الحصّة التى فرض إخراجها من المال للفقراء وسائر المصارف الشرعية - له فى النفس إيحاء جميل ، يخالف ما توحى به كلمة « الضريبة » .

فإن « الضريبة » لفظة مشتقة من ضرب عليه الغرامة أو الخراج أو الجزية ونحوه ، أى ألزمه بها ، وكلفه تحمل عبثها ، ومنه : ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ . ومن هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة باعتبارها مغرمًا وإصرًا ثقیلاً .

أما كلمة « الزكاة » ، وما تحمله من دلالات التطهير والتنمية والبركة ، فهى توحى بأن المال الذى يكتزه صاحبه ، أو يستمتع به لنفسه ، ولا يُخرج منه حق الله الذى فرضه ، يظل خبيثًا نجسًا ، حتى تطهره الزكاة ، وتغسله من أدران الشح والبخل . وهى توحى كذلك بأن هذا المال الذى يقص - فى الظاهر ، لمن ينظر ببصره - يزكو وينمى ويزيد ، فى حقيقة الأمر ، لمن يتأمل ببصيرته . كما قال تعالى : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيدُ الرَّيَّانَ رِيبًا ﴾ [البقرة : ٢٧٦] ، ﴿ وَمَا أَفْقَرُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبأ : ٣٩] . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « وما نقص مال عبد من صدقة »^(١) .

وهى توحى كذلك أن الطهارة والنماء والبركة ليست للمال وحده ، بل للإنسان أيضًا : لآخذ الزكاة ولمعطى الزكاة . فأخذ الزكاة ومستحقها تنصهر بها نفسه من الحسد والبغضاء وتنمو بها معيشته ، إذ تحقق له ولأسرته تمام الكفاية . =

(١) رواه الترمذى [٢٣٢٥] من حديث أبى كيشة الأمارى وقال : حسن صحيح . وصححه الألبانى .

= وأما معطى الزكاة فيتطهر بها من رجس الشح والبخل ، وتزكو نفسه بالبذل والعطاء ،
ويُبارك له في نفسه وأهله وماله . وفي هذا يقول القرآن الكريم : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة : ١٠٣] .

٢ - في الماهية والوجهة :

ومن أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة : أن الزكاة عبادة فُرضت على المسلم ،
شكرًا لله تعالى ، وتقربًا إليه . أما الضريبة فهي التزام مدني محض نخال من كل
معنى لعبادة والقربة . ولهذا كانت « النية » شرطًا لأداء الزكاة وقبولها عند الله ، إذ
لا عبادة إلا بنية : « إنما الأعمال بالنيات » ، ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ ﴾ [البينة : ٥] .

ولهذا أيضًا تُذكر « الزكاة » في قسم « العبادات » في الفقه الإسلامي ، اقتداء
بالقرآن والسنة اللذين قرنا الزكاة بالصلاة . فالقرآن في نيف وعشرين موضعًا من
سوره المكية والمدنية . وأما السنة ففي مواضع لا حصر لها ، كما في حديث جبريل
المشهور ، وحديث : « بُنِيَ الإسلام على خمس » وغيرهما . فكلاهما ركن من
أركان الإسلام الخمسة ، وعبادة من عباداته الأربع .

ولما كانت الزكاة عبادة وشعيرة وركنًا دينيًا من أركان الإسلام ، لم تُفرض إلا على
المسلمين ، فلم تقبل الشريعة السمحة أن توجب على غير المسلمين فريضة مالية فيها
طابع العبادة والشعيرة الدينية . وهذا بخلاف الضريبة ، فهي تجب على المسلم وغير
المسلم ، تبعًا لمقدرته على الدفع .

٣ - في تحديد الأنصبة والمقادير :

والزكاة حق مقدر بتقدير الشارع ، فهو الذي حدد الأنصبة لكل مال ، وعفا عما
دونها ، وحدد المقادير الواجبة من الخمس إلى العشر ، إلى نصف العشر ، إلى ربع
العشر . فليس لأحد أن يغير فيما نص عليه الشرع أو يبدل ، ولا أن يزيد أو ينقص .
ولهذا خطبنا المتهورين الذين نادوا بزيادة المقادير الواجبة في الزكاة ، نظرًا للتغيرات
الاقتصادية والاجتماعية التي تمخض عنها العصر الحديث^(١) . بخلاف الضريبة . =

(١) انظر صفحة [٢٦٦-٢٦٨] من كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي .

= فهي تخضع - في وعائها ، وفي أنصبتها ، وفي سعرها ، ومقاديرها - لاجتهاد السلطة وتقدير أربى الأمر ، بل بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة مدى الحاجة إليها .
٤ - في الثبات والدوام :

يترتب على هذا : أن الزكاة فريضة ثابتة دائمة ، ما دام في الأرض إسلام ومسلمون ، لا يطلها جور جائر ، ولا عدل عادل ، شأنها شأن الصلاة فهذه عماد الدين ، وتلك قنطرة الإسلام . أما الضريبة فليس لها صفة الثبات والدوام ، لا في نوعها ولا في أنصبتها ولا في مقاديرها ، ولكل حكومة أن تحور فيها وتمدل حسبما ترى ، أو يرى أهل الحل والعقد من ورائها . بل بقاؤها نفسه - كما ذكرنا - غير مؤيد ، فهي تجب حسب الحاجة وتزول بزوالها .
٥ - في المصروف :

ولزكاة مصارف خاصة ، عينها الله في كتابه ، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ، وهي مصارف محددة واضحة ، يستطيع الفرد المسلم أن يعرفها وأن يوزع عليها - أو على معظمها - زكاته بنفسه إذا لزم الأمر ، وهي مصارف ذات طابع إنساني وإسلامي . أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة ، كما تحددها السلطات المختصة .

ميزانية الزكاة إذن مستقلة عن الميزانية العامة للدولة ، واجبة الصرف إلى الأبواب المنصوص عليها ، والتي جعل القرآن الصرف لها وفيها : ﴿ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ .
٦ - في العلاقة بالسلطة :

ومن هذا يُعلم : أن أداء الضريبة علاقة بين المكلف أو الممول وبين السلطة الحاكمة ، هي التي تمنها ، وهي التي تطالب بها ، وهي التي تحدد النسبة الواجبة ، وهي التي تملك أن تنقصها ، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معين ، ولسبب خاص ، أو على الدوام ، بل تملك إلغاء ضريبة ما ، أو الضرائب كلها إن شاءت . فإذا أهملت السلطة أو تأخرت في المطالبة بالضريبة فلا لوم على المكلف ، ولا يطلب منه شيء ، أما الزكاة فهي - قبل كل اعتبار - علاقة بين المكلف وربه . هو الذي آتاه =

المال ، وهو الذى كلفه أن يؤتى منه الزكاة ، أمثالاً لأمره وابتغاء مرضاته ، وعرفه مقاديرها ، وبين له مصارفها .. فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التى تجمع الزكاة من أربابها ، وتصرفها على مستحقيها ، فالمسلم يفرض عليه دينه أن يقوم هو بتفريقها على أهلها ولا تسقط عنه بحال . مثلها فى ذلك مثل الصلاة ، لو كان المسلم فى مكان لا يجد فيه مسجداً ولا إماماً يأتى به ، وجب عليه أن يصلى حيث تيسر له ، فى بيته أو غيره ، فالأرض كلها مسجد للمسلم ولا يترك الصلاة أبداً . والزكاة أخت الصلاة .

ولذلك يجب على المسلم أن يدفع الزكاة وهو طيب النفس بها ، راجياً أن يتقبلها الله منه ولا يردّها عليه . ويُستحب له أن يسأل ربه قبولها بمثل هذا الدعاء : « اللهم اجعلها مغنماً ، ولا تجعلها مغرمًا » .

ومن هنا يحرص المسلم على إيتاء الزكاة ، ولا يتهرب من دفعها ، كما يتهرب جمهور الناس من دفع الضرائب ، فإن لم يتهربوا دفعوها مُكرهين أو كارهين ، بل نجد من المسلمين من يدفع من ماله أكثر مما توجه الزكاة ، رغبة فيما عند الله ، وطلباً لمثوبة ورضوانه . كما حدث ذلك فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وفيما بعده من العهود .

٧ - فى الأهداف والمقاصد :

وللزكاة أهداف روحية وخلقية تحلّى فى أفق عال ، تقصر الضريبة عن الارتقاء إليه . وقد أشربا إلى هذه الأهداف السامية فى حديثنا عن كلمة « الزكاة » وما لها من دلالة وما تنطوى عليه من إحياء ، كما فصلنا الكلام عليها فى باب « أهداف الزكاة وأثارها »^(١) .

وحسبنا من هذه الأهداف ما صرح به كتاب الله فى شأن أصحاب المال المكلفين بالزكاة حيث قال تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] ، ومعنى ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أى -

(١) انظر صفحة [٩٠٥] من كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى .

= ادع لهم . وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لدافع الزكاة بالبركة في نفسه وفي ماله ، وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يدعو لمنعطى لزكاة اقتداءً بلسي صلى الله عليه وسلم ، بل قال بعض الفقهاء : هو واجب ، لأن الآية أمرت به وظاهر الأمر الوجوب .

أما الضريبة فهي بمنزل عن التطوع إلى مثل هذه الأهداف . وقد ظل رجال المالية قرونًا يرضون أن يكون للضريبة هدف غير تحصيل المال للخزانة ، وسمى هذا « مذهب الحياد الضريبي » فلما تطورت الأفكار ، وتغيرت الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، انهزم مذهب الحياديين ، وظهر الذين ينادون باستخدام لضرائب أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة ، كالتشجيع على الإنفاق أو على الادخار أو التقليل من الإنفاق في الكماليات ، أو تقريب الفوارق وغير ذلك ، وهذا إلى جوار هدفها المالي ، وهو الهدف الأول .

ولكن لم يستطع مشرعو الضرائب ولا علماء المالية العامة ومفكروها أن يخرجوا من دائرة الأهداف المادية ، إلى دائرة أرحب وأبعد مدى ، وهي دائرة الأهداف الروحية والخلقية التي عنت بها فريضة الزكاة .

٨ - في الأساس النظري لفرض كل منهما :

ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة ، هو اختلاف الأساس الذي بني عليه فرض كل منهما . فالأساس القانوني أو النظري لفرض الضريبة قد اختلف في تحديده على نظريات متباينة سنذكرها . أما الزكاة ، فإن أساسها واضح ؛ لأن موجبها هو الله عز وجل . وسجله في نظريات أربع ، لا تعارض بينها ، وإنما يشد بعضها لزر بعض .

○ الزكاة عبادة وضريبة معاً :

ومن هنا ، نستطيع أن نقول : إن الزكاة ضريبة وعبادة معاً ، هي ضريبة ؛ لأنها حق مالي معصوم تشرف عليه الدولة ، وتأخذها كرهًا إن لم تؤد طوعًا ، وتنفق حصيلتها في تحقيق أهداف تعود على المجتمع بالخير . =

= وهى قبل ذلك عبادة وشعيرة . يتقرب بأدائها المسلم إلى الله ، ويشعر حين يؤديها أنه يحقق ركناً من أركان الإسلام ، وشُعبة من شُعب الإيمان ، وأنه يعين بها من يعطيه على طاعة الله تعالى . ومن هنا كان إيتاؤها طاعة وصلاً ، ومعها فسقاً صراحاً ؛ وجحودها كفراً بواحاً ؛ فهى حق الله الذى لا يسقط بتأخر الجائى ، ولا بإهمال الحاكم ، ولا بمرور السنين ، وليست كالضريبة : تجب بطلب الحكومة لها ، وتسقط بعدمه .

والذى يهمنا أن نذكره هنا : أن علماءنا رحمهم الله قد تنبهوا ونبهوا على أن الزكاة تشتمل على هذين المعنيين : معنى الضريبة ، ومعنى العبادة ، وإن لم يعبروا عن الضريبة بهذا اللفظ نفسه ، لأنه اصطلاح متأخر . وقد يعبرون عن هذا المفهوم بأنها « حق » واجب للفقراء والمساكين فى أموال الأغنياء^(١) ، أو يعبرون عنه بأنها « صلة للرحم » أى الإنسانية أو الإسلامية ، بجانب ما فيها من شائبة العبادة .

ومن أوضح ما يدل على هذا المعنى الذى ذكرناه ، ما نقله صاحب « الروض النضير » عن بعض المحققين من العلماء فى بيان حقيقة الزكاة وحكمتها قال : « إنما فرض الله الزكاة فى أموال الأغنياء ، مواساة لإخوانهم الفقراء ، قضاء لحق الأخوة ، وعملاً بما يوجب تأكيد الألفة ، وما أمر الله به من المعونة والمعاونة على ما فيها من ابتلاء أرباب الأموال ، التى هى شقائق النفوس ، كما ابتلاهم فى الأبدان بالعبادات البدنية ، فهى صلة للرحم ، وفيها شائبة عبادة ، فلأجل شائبة العبادة وجبت فيها النية ، ولم يصح فيها مشاركة معصية ، ونحو ذلك ، ولكونها صلة ، صحت فيها الاستدبة ، وصح الإيجاب عليها ، وناب الإمام عن المالك فى النية عند أخذها كرهاً ، وأخذت من مال الميت وإن لم يوص ، ولأجل كون الصلة غالباً عليها ، وجب فيها رعاية الأنفع للفقراء ، ووجبت فى مال الصغير ونحوه ، ولما كان المقصود بها المواساة لم يوجبها الله تعالى إلا فى مال خطير وهو النصاب ، ولم يجعلها إلا فى الأموال الثابتة ، وهى العين « المنقولة » وأموال التجارة والمواشى وما أخرجت =

(١) انظر : بداية المجتهد لابن رشد [٢٣٧/١] .

= الأرض . وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة ، ورتب مقدار الواجب على حسب التعب والمؤنة ، فجعل فيما سقت السماء ونحوها العُشر ، وفيما سُفِي بالسواقي « الدواب ونحوها » نصفه ^(١) . أ.م. . ^(٢) .

(١) الروض النضير [٣٨٩/٢] .

(٢) كتاب فقه الزكاة [١٠٥٣/٢ ١٠٦١] .

الحق للسائل والمحروم .. والحق المعلوم

السؤال : ما الفرق بين الحق الذي للسائل والمحروم والحق المعلوم للسائل والمحروم ؟

الجواب : يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تَخْلَفُوا فِي يَمِينِهِمْ ۖ ذَٰلِكُمْ يَرْثُكَ الْمُتَّقِينَ ۖ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ﴾ [الذاريات : ١٧] .

هل التشريع يلزم المؤمن أن يقوم بالسحر ليستغفر ؟ لا ، إن المسلم عليه أن يؤدي الفروض ، ولكن إن كان المسلم يرغب في دخول مقام الإحسان فعليه أن يعرف الطريق : ﴿ وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۖ ﴾ [الذاريات : : ١٨] .

والكلام هنا في مقام الإحسان . ويضيف الحق عن أصحاب هذا المقام : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ ﴾ [الذاريات : ١٩] .

إن الله سبحانه قد حدد في أموال من يدخل في مقام الإحسان حقاً للسائل والمحروم ، ولم يحدد الله قيمة هذا الحق أو لونه . هل هو معلوم أو غير معلوم . لكن حين تكلم الله عن المؤمنين قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ ﴾ [المعارج : ١٥] .

وهكذا نجد في أموال صاحب مقام الإحسان حقاً للسائل والمحروم ، لكن في أموال صاحب الإيمان حق معلوم وهو الزكاة . ومقام الإحسان يعلو مقام الإيمان لأن الحق في مال المؤمن معلوم ، أما في مقام الإحسان فإن في مالهم حقاً للإحسان إلى الفقير وإن لم يكن معلوماً ، أى لم يحدد .

وقد رأينا بعض الفقهاء قد اعتبر الزكاة - مادامت حقاً للفقير عند الغنى - فإن منع الغنى ما قدره نصاب سرقة تُقطع يد الغنى ، لأنه أخذ حق الفقير . ونصاب السرقة ربع دينار ذهباً ، فينبى الإسلام قضاياها الاجتماعية إما على

النفقة غير المفروضة وإما على النفقة المفروضة . فإذا ما شحّت نفوس الناس ، ولم تستطع أن تتبرع بالقدر الزائد على المفروض ، وتمكن حب مالها في نفسها تمكناً قوياً بحيث لا تتنازل عنه يقول الله سبحانه لكل منهم : أنت لم تتنازل عن مالك ، وأنا حرمت الربا ، فكيف نلتقي لنضع للمجتمع أساساً سليماً ؟ ستحتفظ بمالك ونمنع عنك فائدة الربا ، وهكذا نلتقي في منتصف الطريق ، لا أخذنا مالك ، ولا أخذت من غيرك الزائد على هذا المال .

وشرح الحق سبحانه آية الدين ، وأخذت هذه الآية أطول حيز في حجم آيات القرآن ، لماذا ؟ . لأن على الدين هذا تبنى قضايا المجتمع الاقتصادية عند من لا يجد مورداً مالياً يُسيّر به حركة حياته . وحين وضع الحق آية الدين لم يضعها وضْعاً تقينياً جافاً جامداً ، وإنما وضعها وضْعاً وجدانياً . أى مزج التقنين بالوجدان مزج الحق وجمود القانون بروح الإسلام ، فلم يجعلها عملية جافة . والمشرعون من البشر عندما يقننون فهم يضعون القانون جافاً ، فمثال ذلك : من قتل يقتل ، وغير ذلك . لكن الحق غير ذلك حتى فى أعنف قضايا الخلاف ، وهى خلافات الدم ، فقل سبحانه : ﴿ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْسَغْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ ﴾ ^(١) [البقرة : ١٧٨] .

(١) قوله تعالى : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ مدح ثالث . قال محمد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الزكاة المفروضة . وقيل : إنه حق سوى الزكاة يصل به رحماً ، أو يقري به ضيفاً ، أو يحمل به كلاً ، أو يعني محروماً . وقاله ابن عباس ؛ لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . ابن العربي . والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة ؛ لقوله تعالى في سورة « المعارج » : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١٥﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦﴾ ﴾ [المعارج] والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها ، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم ؛ لأنه غير مقدر ولا معنس ولا موقت . =

= ﴿لَيْسَ بِلَاحٍ وَلَا مَحْرُومٍ﴾ السائل الذي يسأل الناس لفافته؛ قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما . ﴿وَالْمَحْرُومُ﴾ الذي حرم المال . واختلف في تعيينه؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما : المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . وقالت عائشة رضي الله عنها : المحروم المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه ؛ يقال : رجل محارف بفتح الراء أي محدود محروم ، وهو خلاف قولك مبارك . وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه . وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يعلم بحاجته . وقال الحسن ومحمد بن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس به فيها سهم . روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وعموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه الآية ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ﴾ .

وقال عكرمة : المحروم الذي لا يبقى له مال . وقال زيد بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته .

وقال القرطبي : المحروم الذي أصابته اجائحة ثم قرأ : ﴿إِنَّا لَمُعْرِمُونَ﴾ ١٥١ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿١٥٢﴾ [الواقعة] نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالو : ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ وقال أبو قلابة : كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل فذهب بماله ، فقال رجل من أصحابه : هذا المحروم فاقسموا له . وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه . وهو يروى عن ابن عباس أيضا . وقال عبد الرحمن بن حميد : المحروم المملوك . وقيل : إنه الكلب ؛ روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة ، فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بها إليه وقال : يقولون إنه المحروم . وقيل : إنه من وجبت نفقته بالمقر من ذوي الأنساب ؛ لأنه قد حرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره . وروى ابن وهب عن مالك : أنه الذي يحرم الرق ، وهذا قول حسن ؛ لأنه يعم جميع الأقوال . وقال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتملت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ . رواه شعبة عن عاصم لأحول عن الشعبي . وأصله في اللغة الممنوع من الحرمان =

« وهو المنع . وقال علقمة :

ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والمحروم محروم
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة
يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي
لأقربنكم ولأبعدنهم » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ذكره الثعلبي .

وفي الدر المنثور للسيوطي : وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما
في قوله : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ ﴾ قال : سوى الزكاة يصل بها رحما أو يقري بها
ضييفا أو يعين بها محروما .

وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ ﴾ قال : سوى الزكاة .

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : كانوا يرون في أموالهم حقا سوى الزكاة .
وروى سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل
عن السائل والمحروم قال : السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له سهم في
المسلمين .

وروى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن
ابن محمد بن الحنفية قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا
وغنموا ، فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ۖ ﴾ [المعارج] .

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحروم هو المحارف الذي
يطلب الدنيا وتدبر عنه ، ولا يسأل الناس فأمر الله المؤمنين برفده .

وروى ابن أبي حاتم عن عروة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن المحروم في
هذه الآية فقالت : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه .

= روى ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحروم المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم .

وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال : المحروم الذي ليس له في الغنيمة شيء .

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم مثله .

وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال : كان رجل باليمامة فجاء السيل فذهبت بماله ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هذا المحروم فأعطوه .

وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال : السائل الذي يسأل بكفه ، والمحروم المتعفف .

وروى عبد بن حميد عن أبي العالية قال : المحروم المحارف .

وروى عبد بن حميد عن عكرمة قال : المحروم المحارف الذي لا يثبت له مال .
وروى عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال : المحروم الذي لا ينمو له مال في قضاء الله .

وروى عبد بن حميد عن عامر قال : هو المحارف ، وتلا هذه الآية : ﴿ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ﴾ [الواقعة] قال : هلك ثمارهم وحرموها بركة أرضهم .
وروى عبد بن حميد عن قزعة أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ قال : هي الزكاة وفي سوى ذلك حقوق .

وروى عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿ لَيْسَ آيِلٌ وَالْمَحْرُومُ ﴾ قال : السائل الذي يسأل بكفه ، والمحروم المحارف .

وروى عبد بن حميد عن الشعبي قال : أعياني أعلم ما المحروم .

وروى عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبيرة عن المحروم فلم يقل فيه شيئا ، وسألت عطاء فقال : هو المحدود ، وزعم أن المحدود المحارف .

= وروى ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا الأكلة والأكلتان ، قالوا : فمن المسكين ؟ قال : الذي ليس له ما يغنيه ولا يعدم مكانه فيتصدق عليه فنلك المحروم » .

وروى العسكري في المواعظ وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أنس ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم ، فيقول : وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأباعدنهم ، قال : وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ [النساء : ٥٧] لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ .

وروى البيهقي في سننه عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَحُوهَكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة : ١٧٧] والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقال النووي في شرح مسلم : وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ [النساء : ٥٧] لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ فقال الجمهور : المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب ، كما لا يقتضيه قوله تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَجُونَ ﴾ وقال بعضهم : هي منسوخة بالزكاة وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر ، قال : وذهب جماعة منهم الشعبي ولحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة ، وأن في المال حقاً سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة .

قال الدكتور يوسف القرضاوي : والذي أراه بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتيهما أن شقة الخلاف بينهما ليست بالسعة التي تتخيلها ، فإن بينهما مواضع اتفق بلا شك فيها ، ولا ينازع فيها أحد من الطرفين :

= (أ) فحق الوالدين في النفقة إذا احتاجا وولدهما موسر ، لا نزاع فيه .
 (ب) وحق القريب لا نزاع فيه كذلك من حيث المبدأ ، وإنما اختلفوا في درجة اقترابة الموجبة للنفقة ما بين موسر ومضيق .
 (ج) وحق المضطر إلى القوت ، أو الكساء أو المأوى ، في أن يقات لا نزاع فيه . قال الجصاص في أحكام القرآن : « إن المفروض إخراجهم هو الزكاة إلا أنه تحدث أمور توجب المواصلة والإعطاء ، نحو الجائع المضطر والعارى المضطر ، أو ميت ليس له من يكفنه أو يواريه » أ.هـ^(١) .
 ومثل ذلك المضطر إلى عارية الدلو والقدر ، والفأس ونحوها ، مما يدخل تحت اسم « الماعون » فدفع الضرر عن المسلم فرض كفاية بالإجماع .
 (د) وحق جماعة المسلمين في دفع ما ينوبهم من النوازل العامة التي تنزل بهم كصد خطر العدو ، واستنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار ، ومقاومة الأوبئة والجماعات ونحوها ، فلا يخالف فقيه هن في أن حق الجماعة مقدم على حق الفرد ، وأن وجوب المساهمة في هذه النوازل موضع إجماع من علماء المسلمين .
 قال الرملي في شرح المنهاج : « ومن فروض الكفاية : دفع ضرر المسلمين ، ككسوة عار ، وإطعام جائع ، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال ، على القادرين ، وهم : من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولحمونهم . وهل المراد من دفع ضرر من ذكر : ما يسد الرمي أم الكفاية ؟ قولان . أصحابهما : ثانيهما . فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ، ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناه كأجرة طيب ، وثمان دواء ، ونخادم منقطع ، كما هو واضح »^(٢) .
 وقد ذكرنا في سهم « سبيل الله » في مصارف الزكاة ما قاله النووي وغيره من الشافعية من وجوب إعانة الجنود النظاميين - من غير مال الزكاة - على الأغنياء ، إذا لم يكن في بيت المال ما يُعطون منه .

(١) أحكام القرآن للجصاص [١٣١/٣] .

(٢) نهاية المحتاج [١٤٩/٧] .

= وهذا القاضى أبو بكر بن العربى الفقيه المالكى يقول فى « أحكام القرآن » : « وليس فى المال حق سوى الزكاة ، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء .

وقد قال مالك : يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم . وكذلك إذا منع الوالى الزكاة - أى منع توزيعها على المستحقين بعد أخذها - فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء ؟ مسألة نظر ، أصحابها عندى وجوب ذلك عليهم^(١) . وأكد ذلك القرطبى فى تفسيره فقال : « واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة - بعد أداء الزكاة - يجب صرف المال إليها » ، ونقل ذلك مالك رحمه الله : « يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم » .. ثم قال : « وهذا إجماع أيضا ، وهو يقوى ما اخترناه »^(٢) .

وقال الشاطبى من المالكية أيضا فى كتابه الفريد « الاعتصام » : « إذا خلا بيت المال ، وارتفعت حاجات الجند إلى مال يكفيهم ، فلإمام - إذا كان عدلاً - أن يوظف على الأغنياء - أى أن يرتب عليهم ضرائب - بما يراه كافيا لهم فى الحال إلى أن يظهر مال فى بيت المال »^(٣) .

وهذه النصوص الواضحة من الفقهاء الذين صرحوا بأن لا حق فى المال سوى الزكاة ، تبين لنا أن النافين إنما قصدوا نفي المكوس الجائرة التى يفرضها بعض الحكام ، توسعة على أنفسهم وأتباعهم ، وتضييقا على شعوبهم ، وإن لم تدفع إلى ذلك حاجة . ولم تقتضيه مصلحة عامة . وكأنا خشى هؤلاء العلماء أن يتخذ الحكام الظلمة قولهم ذريعة إلى فرض المكوس والضرائب المرهقة بغير حق ، فسدوا عليهم الباب ، وقطعوا عليهم السبيل بقولهم : « لا حق فى المال سوى الزكاة »^(٤) . =

(١) أحكام القرآن - القسم الأول [ص ٥٩-٦٠] .

(٢) تفسير القرطبى [٢/٢٢٣] .

(٣) الاعتصام [ص ١٠٣] .

(٤) لمزيد من الإيضاح راجع الباب التاسع : الزكاة والضريبة - الفصل السابع من كتاب الزكاة لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوى .

= ولكن هناك جملة مواضع يختلف فيها الفريقان اختلافاً حقيقياً ، منها :

(أ) حق الزرع والثمر عند الحصاد .

(ب) وحقوق المراسى من الإبل والغنم والخيل .

(ج) وحق الضيف .

(د) وحق الماعون .

فهذه كلها فى نظر أصحاب المذهب الثانى حقوق واجبة فى المال ، يأثم المسلم إن قصر فى أدائها ويستحق عقوبة الله على ذلك .

وهى عند أصحاب المذهب الأول حقوق مندوبة ، ينال مثوبة الله إذا هو أداها ، ولا يأثم بتركها ، ما لم تكن هناك ضرورة إليها ، فتجب ، كما قال الجصاص فى عارية الدلو والقدر والفأس ونحوها^(١) : إن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة فى حال الضرورة إليها ، ومانعها مذموم مستحق للذم ، وقد يمنعها المانع بغير ضرورة ، فينبئ ذلك عن لؤم ، ومجانبة أخلاق المسلمين . ونال النبى صلى الله عليه وسلم : « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »^(٢) .

(هـ) وأهم من كل ما ذكرناه من الحقوق الجزئية : حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء ، وهم حقوق توجب لهم فى رأى أصحاب المذهب الثانى أن يقوم الأغنياء فى بلدهم بكفائتهم من المأكل والمشرب والملبس والسكن ، وما لا بد للإنسان منه ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إذا لم تقم بهم الزكوات ولا موارد الدولة الأخرى .

○ مناقشة وترجيح :

ولا بد لنا من وقفة عند هذه الحقوق المتنازع عليها وبخاصة الأخير منها :

١ - أما حق الزرع والثمر عند الحصاد فقد رجحنا فى زكاة الزروع والثمار أن المراد به العشر ونصف العشر ، كما هو قول طائفة من السلف ، ولا يمنع من ذلك أن =

(١) أحكام القرن للجصاص [٥٨٤/٣] .

(٢) رواه البخارى فى الأدب المفرد [٢٧٣] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ، بلفظ : « إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق » وصححه الألبانى . وانظر الصحيحة [٤٥] .

= الآية مكية ، فقد أمر الله تعالى بهذا الحق مجملًا في مكة ثم بينه على لسان رسوله بالمدينة ، فهو من المجمل الذي فصل وثين ، وهذا معنى النسخ الذي روى عن بعض السلف .

٢ - وأما حق الضيف فالواضح من الأحاديث أن المراد به : الغريب الذي ينزل ببلد غير بلده ، فكأنه مرادف لابن السبيل ، ولهذا قال ابن عباس وجماعة من التابعين : ابن السبيل هو الضيف^(١) . وقد صرحت الأحاديث أن من حقه أن يُقرى عدد طرقه ، ولا ريب أن هذا شيء غير الزكاة .

٣ - وأما حق الماعون فلولا أنه واجب ما استحق مانعه الوعيد بالويل الذي ذكره القرآن . والذين فسروا الماعون بالزكاة لم يمنعوا تفسيره بمناع البيت وما يتعاوره الناس .

٤ - وأما حقوق الفقراء في أموال الأغنياء ، وما أوجب الله من الإحسان بهم والوفاء بحاجاتهم من طعام وكساء وغيرهما ، فإن الأمر فيها أبين وأوضح من أن يؤيد بآية أو آيتين ، أو حديث أو حديثين ، واهتمام العلماء بآية : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ ﴾ ، وبحديث : « في المال حق سوى الزكاة » ونحوه ، إنما هو لما فيها من تقرير المبدأ وإثبات الشكل أولاً ، وهو أن في المال حقًا سوى الزكاة ، أما الموضوع نفسه ، فالأدلة عليه أوضح من فلق الصبح ، فإن طبيعة النظام الإسلامي - كما رسمته آيات القرآن مكية ومدنية ، وأحاديث الرسول صحاحًا وحسانًا - تجعل التكافؤ في المجتمع فريضة لازمة ، والتعاون والمواساة واجبًا لا بد من أدائه ، فالقوى فيه يحمل الضعيف ، والعنى يأخذ بيد الفقير ، والغريب يصل قرابته ، والجار يحسن إلى جاره . ومن أضاع هذه التعاليم فليس من الإسلام ولا من رسوله في شيء ، وبرئ من الله وبرئ الله منه .

جاء رجل من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنا رجل ذو مال كثير ، وأهل وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق ؟ وكيف أصنع ؟ قال : =

(١) انظر : تفسير ابن كثير [٢٠٨/١] من تفسير آية : ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ ﴾ [البقرة : ١٧٧] .

= « تخرج زكاة مالك فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقاربك ، وتعرف حق السائل والجار والمسكين »^(١) . فجعل للسائل والجار والمسكين حقاً بعد الزكاة ، كما عطف صلة الأقارب على الزكاة . وهذا موافق لما جاء في القرآن الكريم : ﴿ وَكَاتِذَا الْفُرْقَيْنَا حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [الإسراء : ٢٦] . وموافق لما جاء في الحديث الآخر : « للسائل حق وإن جاء على فرس »^(٢) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله »^(٣) ، وقال : « من لم تؤمنوا حتى تراحموا » قالوا : رحيم - يا رسول الله - كلنا ، قل : « إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه ، ولكنها رحمة العامة »^(٤) ... إلى غير ذلك من الأحاديث . وأدنى ما يتحقق به هذا التراحم والتعاون والتكافل والإحسان - الذي أمرت به الآيات والأحاديث - ألا يحرم فرد في هذا المجتمع من مستوى معيشي ملائم يجد فيه الحاجات الأصلية له ولعِياله ، من المأكل والشرب والملبس والسكن والعلاج والتعليم ، وكل ما لا بد للمرء منه .

فإذا كانت أموال الزكاة وموارد الدولة تكفي لتحقيق هذا المستوى من حصيلتها فيها ونعمت ، وكفى الله المؤمنين أن يطالبوا بحق آخر للفقراء . وإذا لم تكف أموال الزكاة والموارد الأخرى في القضاء على الفقر ، وإغناء الفقراء ، فإن حقاً على الأغنياء القادرين أن يقوموا متضامنين بكفائتهم ، كل في حدود أقاربه وجيرانه =

(١) رواه أحمد في المسند [١٣٦/٣] عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ، وقال الأرناؤوط : رجاله ثقات رجال الشيخين .

(٢) رواه أبو داود [١٦٦٥] وضعفه الألباني ، والبيهقي في الكبرى [١٢٩٨٣] عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما .

(٣) رواه البخاري [٧٣٧٦] ومسلم [٦٦/٢٣١٩] والترمذي [١٩٢٢] وأحمد في المسند [٣٥٨/٤] عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما .

(٤) رواه الحاكم في المستدرک [٧٣١٠] عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ، وأبو يعلى في مسنده [٤٢٥٨/٢٥٠/٧] عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ، وقال محققه : إسناده ضعيف لضعف ابن سنان .

ومن يتصل به ، فإذا قام البعض بدافع إيمانهم إلى أداء هذا الواجب بحيث كُفِيَ المحتاجون حاجتهم ، فقد سقط الإثم عن الباقيين ، وإلا فإن لولى الأمر أن يتدخل باسم الإسلام ، ويرتب في أموال الأغنياء ما يقوم بالضعفاء والفقراء .
وإذا كان هذا يعتبره كثير من الناس خطوة تقدمية لم تعرفها أوروبا إلا منذ أزمنة متأخرة ، فإن هذا ما قرره الإسلام في كتابه وسنته منذ طلعت شمس في الآفاق ، وما قرره صحابة الرسول وتابعوهم في غير لبس ولا خفاء .

○ تأويل الأحاديث التي احتج بها النافون :

وإذن .. فما تأويل الأحاديث التي يفيد ظاهرها أن لا حق في المال سوى الزكاة ، إلا بتطوع المالك . وأن من أدى زكاته فقد قضى ما عليه ؟
إن الذي يتضح لنا مما صح من تلك الأحاديث^(١) : أن الزكاة هي الحق الدوري المحدد الثابت في المال ، والواجب على الأعيان بصفة دائمة ، شكراً لنعمة الله ، وتطهيراً وتركية للنفس والمال ، وهو حق واجب الأداء ، ولو لم يوجد فقير يستحق المواساة أو حاجة تستدعي المساهمة .

فالفرد المسلم المالك للنصاب في الظروف العادية لا يُطالب بشيء في ماله غير الزكاة ، فإذا أداها فقد قضى ما عليه ، وأذهب عن نفسه شر ماله ، وليس عليه شيء آخر ، إلا أن يطوع ، كما جاء في الحديث .

أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة ، وغير مقدرة بمقدار معلوم ، كمقادير الزكاة ، فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات ، وتتغير بتغير العصور والبيئات والملابسات .

وهي في الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية ، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقيين . وقد تتعين أحياناً كأن يرى الشخص مضطراً وهو قادر على دفع ضرورته فيجب عليه دفعها ، أو يكون له جار جائع أو عريان وهو قادر على معونته ، كما أن الغالب أن توكل هذه الحقوق إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل =

(١) قد بينا درجتها في أول هذا الباب .

= السلطة . إلا أن يرى حاكم مسلم أن يعرض بقوة القانون فرضاً ما أوجبه الإيمان إيجاباً . وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها كما في عصرنا الحديث . فحينئذ لابد من تدخل الدولة وإلزامها . وقال ابن تيمية في تفسير قول^(١) : « ليس في المال حق سوى الزكاة » : « أى ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة . وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال ، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم . ويجب حمل العاقلة ، ويجب قضاء الديون ، ويجب الإعطاء في السائبة ، ويجب إطعام الجائع وكسوة العارى فرضاً على الكفاية ، إلى غير ذلك من الواجبات لمالية ، لكن بسبب عارض والمال شرط وجوبها ، كالاستطاعة في الحج ، فإن البدن سبب الوجوب ، والاستطاعة شرط . والمال في الزكاة هو السبب ، والوجوب معه ، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى ، وهى حق وجب لله تعالى »^(٢) .

(١) فتاوى ابن تيمية [٣١٤/٧] . .

(٢) نقلاً عن كتاب فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوى [١٠٤١/٢-١٠٤٨] .

زكاة الأقارب

السؤال : هل يجوز إعطاء الزكاة للأقرباء ؟

يقول الحق تعالى : ﴿ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ... ﴾ [البقرة : ٨٣] . وهذا يعنى أن الأقارب واليتامى والمساكين لهم حق فى الزكاة ما داموا فقراء .. لنحس جميعاً أننا نعيش فى بيئة إيمانية متكاملة متكافلة .. يحاول كل منا أن يعاون الآخر .. فالزكاة فى الأساس تعطى للفقير ولو لم يكن يتيمًا أو قريبًا .. فإن لكل فقير حقوقًا ورعاية .. فإذا كان هناك فقراء أقارب أو يتامى يصبح لهم حقان .. حق القريب وحق الفقير . وإن كان يتيمًا فله حق اليتيم وحق الفقير^(١) .

(١) قال ابن جرير الطبرى ؛ يعنى بقوله : ﴿ وَذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ وبذي القربى أن يصلوا قرابته منهم ورحمه . والقريبى مصدر على تقدير « فعلى » من قولك : قربت منى رحم فلان قرابة وقريبى وقرب بمعنى واحد .
وأما : ﴿ وَالْيَتَامَىٰ ﴾ فهم جمع يتيم ، مثل أسير وأسارى ؛ ويدخل فى اليتامى الذكور منهم والإناث .
ومعنى ذلك : وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وحده دون من سواه من الأنداد وبالأوالدين إحسانا وبذي القربى ، أن تصلوا رحمه ، وتعرفوا حقه ، وباليتامى : أن تتعطفوا عليهم بالرحمة والرأفة ، وبالمساكين : أن تؤتوهم حقوقهم التى ألزمها الله أموالكم .
والمسكين : هو المتخشع المتذل من الفاقة والحاجة ، وهو « مفعيل » من المسكنة ، والمسكنة هي ذل الحاجة والفاقة .

الزكاة وأهل الذمة

السؤال : ما هو موقف الإسلام من أهل الذمة ؟ غير المسلمين ، في تأدية الزكاة ؟

الجواب : غير المسلمين إما أهل حرب وهم الذين تقع بيننا وبينهم حرب ، وإما أهل ذمة وهم جماعة ليست على ديننا ، ولكنهم ارتضوا الإقامة معنا في ديارنا ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا . وهو المعاهد - بفتح الهاء - يعنى غير مُحارب وإنما تربطنى به معاهدة . والمستأمن - بفتح الميم الثانية - . يعنى واحد مار يبلدى وغير مقيم وليس من أهل الحرب .

والذى قد رضى أن يقيم معى .. ومعنى يقيم معى أن يتمتع بكل امتيازات المسلم .. والمسلم محتّم عليه أن يدفع الزكاة . والذى لأنه غير ملتزم بالدين لن يدفع الزكاة .. إذن أنا آخذ الجزية من هذا القطاع مقابل ما يدفعه المسلم من زكاة . لأن المسلم يدفع قدرًا من دخله ليؤمن المجتمع ونحن نقدم لك خدمات والذى يدل على ذلك أن أهل حمص حينما لم يقدر المسلمون على حمايتهم من أعدائهم ردوا إليهم جزية العم وقالوا : نحن لم نقدر أن ندافع عنكم ، فخذوا أموالكم .

إذن .. فنأخذها نظير ما يقدم لهم من خدمات .. فإذا ما شاخ عندى أو ضعف أو أصابته عاهة أعطيناه مثل المسلم وأعشناه .

(١) قال الزيلعي فى نصب الراية : روى ابن أبي شيبة فى مصنفه [١٠٣٩٨] (١) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تصدقوا إلا على أهل دينكم » ، فأنزل الله تعالى : =

(١) رواه ابن أبي شيبة : [ص ٣٩] ، وليس فيه : أشعث .

= ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنُهُمْ﴾ [البقرة : ٢٧٢] . إلى قوله : ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا على أهل الأديان » ، انتهى .

حدثنا أبو معاوية عن حماد عن سالم المكي عن محمد بن الحنفية ، قال : كره الناس أن يتصدقوا على المشركين ، فأنزل الله تعالى : ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُنُهُمْ﴾ قال : فتصدق الناس عليهم ، انتهى .

وهذان مرسلان ، وروى أبو أحمد بن زنجويه^(١) النسائي في « كتاب الأموال » : حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة ، فهي تجري عليهم ، انتهى .

(١) وأبو عبيد في « كتاب الأموال » [ص ٦١٣] عن ابن لهيعة عن زهرة بن معبد به .

كتاب الصيام

شهر رمضان

السؤال : لماذا سُمي رمضان بهذا الاسم ؟

الجواب : كلمة « رمضان » مأخوذة من مادة « الراء - والميم - والضاد » ، وكلها تدل على الحرارة وتدل على القيظ « ورمض الإنسان » أى حرّ جوفه من شدة العطش ، و« الرمضاء » أى الرمل الحار ، وعندما يقال : « رمضت الماشية » أى أن الحر أصاب خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض ، إذن فرمضان مأخوذ من الحر ومن القيظ ، وكأن الناس حينما أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان فى وقت كان حاراً ، فسموه رمضان كما أنهم ساءة سموا مثلاً ، « ربيعاً الأول وريعاً الآخر » كان الزمن متفقاً مع وجود الربيع ، وعندما سموا حمادى الأولى وجمادى الآخرة ، كان الماء يجمد فى هذه الأيام .

فكانهم لاحظوا الأوصاف فى الشهور ساعة التسمية ، ثم دار الزمن العربى الخاص المحدد بالشهور القمرية فى الزمن العام للشمس . فجاء رمضان فى صيف ، وجاء فى خريف ، لكن ساعة التسمية كان الوقت حاراً^(١) .

(١) قال القرطبى : رمضان مأخوذ من رَمَضَ الصائم يَرْمِضُ إذا حرّ جوفه من شدة العطش . والرمضاء « ممدودة » : شدة الحر ، ومنه الحديث : « صلاة الأوابين إذا رَمِضت الفصال » خرج مسلم^(١) . وَرَمَضُ الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرك من شدة حرها . فرمضان - فيما ذكروا - وافق شدة الحر ، فهو مأخوذ من الرمضاء .

قال الجوهري : وشهر رمضان يُجمع على رَمَضانات وأرمضاء ، يقال : إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيها ، فوافق =

(١) رواه مسلم [١٤٤/٤٧٨] عن زيد بن أرفم رضى الله تعالى عنه .

وهب أن إنساناً جاءه ولد جميل الشكل ، فسماه « جميلاً » . وبعد ذلك مرض والعاذ بالله بمرض الجدري فشوه وجهه ، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية ، وإن طرأ عليه فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية ، وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما هيا للعقرون البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم ، دل على المشقة التي تعترى الصائم في شهر رمضان ، وبعد ذلك يعطى له سبحانه منزلة تؤكد لماذا سُمي ، إنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم ، والصوم امتناع عن الاقتيات ، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربي البدن ويربي النفس ، فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذي جاء فيه القرآن بالقيم ، ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة : ١٨٥]

= هذا الشهر أيام رَمَضٍ الحرف شَمِيٌّ بذلك . وقيل : إنما سُمي رمضان لأنه يرمض الذنوب ، أى : يحرقها بالأعمال الصالحة ، من الإرماض وهو الإحراق ؛ ومنه رَمِضَتْ قَدَمُهُ من الرمضاء ، أى احترقت . وازمَضَتْنِي الرمضاء أى : أحرقتني ؛ ومنه قيل : ازمَضَيْ الأمر . وقيل : لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حرّ الشمس . والرمضاء : الحجارة المُحَمَّاة . وقيل : هو من رَمِضْتُ النَّصْلَ ازمَضُهُ وَازمَضُهُ رَمِضًا إذا دَقَّقْتَهُ بين حجرين ليَرِقَّ . ومنه نَضِلَ رميض ومروض - عن ابن السكِّت - وسُمي الشهر به ؛ لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ؛ ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم . وحكى الماوردي أن اسمه في الجاهلية « نائق » وأنشد للمفضل :
وفي نائقٍ أجلتُ لدى حَوْنَةِ الوَغَى وولتُ على الأدبارُ فُرسَانُ خُثْعَمَا

تفسير القرطبي [٢٩٠/٢ ، ٢٩١]

الصوم فى الأمم السابقة

السؤال : هل كان الصوم فى الأمم السابقة وكيف كان ؟

الجواب : قال تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٣] .
من هذا القول نعرف أن الصوم قضية إيمانية سابقة ليست مما تتغير بتغير العصور ، ولا تختلف باختلاف الأزمنة (١) .

(١) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : المراد بالذين من قبلكم من كان قبل المسلمين من أهل الشرائع ، وهم أهل الكتاب وأعنى اليهود ؛ لأنهم الذين يعرفهم المخاطبون ويعرفون ظاهر شئونهم وكانوا على اختلاط بهم فى المدينة ، وكان لليهود صوم فرضه الله عليهم وهو صوم اليوم العاشر من الشهر السابع من سنتهم ، وهو الشهر المسمى عندهم « يَشِيرى » . يبتدئ الصوم من غروب اليوم التاسع إلى غروب اليوم العاشر ، وهو يوم كفارة الخطايا ويسمونه : « كَيْبُور » . ثم إن أحبارهم شرعوا صوم أربعة أيام أخرى وهى الأيام الأول من الأشهر الرابع والخامس والسادس والعاشر من سنتهم ؛ تذكاراً لوقائع بيت المقدس وصوم يوم « يوريم » تذكاراً لنجاتهم من غضب ملك الأعاجم « أحشوروش » فى واقعة « استير » ، وعندهم صوم التطوع ، وفى الحديث : « أحب الصيام إلى الله صيام داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً » (١) ، أما النصارى فليس فى شريعتهم نص على تشريع صوم زائد على ما فى التوراة ، فكانوا يتبعون صوم اليهود . وفى صحيح مسلم عن ابن عباس : « قالوا : يا رسول الله ، إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى » (٢) ، ثم إن رهبانهم شرعوا صوم أربعين يوماً اقتداء بالمسيح ؛ إذ صام أربعين يوماً قبل بعثته ، ويُشرع عندهم ندر =

(١) جزء من حديث رواه البخارى [٣٤٢٠] عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما .

(٢) جزء من حديث رواه مسلم [١١٣٤/١٣٣] .

إن هناك قضايا عقدية تكون الأصول فيها كلها سواء ، وهناك قضايا
تشريعية ، المعصور فيها كلها سواء ، والصيام من هذا القسم من القضايا
الإيمانية اتى لا يختلف فيها الأمر باختلاف الرسائل ، إنما الكل يؤدى
فريضة الصيام لكن على أشكال وهيئات مختلفة (١) .
والحق حين يخاطب المؤمنين به بأمر الصيام فهو سبحانه يخبرهم بأن هذا
ليس أمرا جديدا خاصا بهم ، بل سبقهم إليه أهل الرسائل الأخرى ، وإن
كان الصيام يختلف فى نوعيته .

= الصوم عند التوبة وغيرها ، إلا أنهم يتوسعون فى صفة الصوم ، فهو عندهم ترك
الأقوات القوية والمشروبات ، أو هو تناول طعام واحد فى اليوم يجوز أن تلحقه أكلة
خفيفة .
التحرير والتنوير [١٥٧/٢ ، ١٥٨]

(١) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : « صام النبي صلى الله عليه وسلم
عاشوراء وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان ترك . وكان عبد الله لا يصومه إلا أن
يوافق صومه » .

رواه البخارى [١٨٩٢]

عن عائشة رضى الله تعالى عنها : « أن قُرَيْشًا كانت تصوم يوم عاشوراء فى
الجاهلية ، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان ،
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرْ » .

رواه البخارى [١٨٩٣]

(١) رواه مسلم [٣٨/١٠٩١] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه .

معنى الصوم

السؤال :

ما هو الصوم ؟

الصيام في اللغة هو : الإمساك ، بمعنى كمة صام : أمسك . لكن الصيام بالمعنى الشرعى هو : إمساك من لون خاص ؛ هو صيام عن الطعام والشراب والجماع مع النية ، فلو أمسك الإنسان عن الكلام يقال : إنه صائم^(١) .

(١) الصوم لغة : الإمساك والكف عن الشيء ، يقال : صام عن الكلام أى أمسك عنه ، قال تعالى إخباراً عن مريم : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم : ٢٦] . أى : صمتاً وإمساكاً عن الكلام ، وقال العرب : صام النهار : إذا وقف سير الشمس وسط النهار عند الظهيرة .

وشرعاً : هو الإمساك نهاراً عن المفطرات بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . أى أن الصوم امتناع فعلي عن شهوتي البطن والفرج ، وعن كل شيء حسى يدخل الجوف من دواء ونحوه ، فى زمن معين : وهو من طلوع الفجر الثانى أى الصادق إلى غروب الشمس ، من شخص معين أهل له : وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء ، بنية وهى عزم القلب على إيجاد الفعل جزمياً بدون تردد ، لتمييز العبادة عن العادة .

وركن الصوم : الإمساك عن شهوتي البطن والفرج ، أو الإمساك عن المفطرات ، وراد المالكية والشافعية ركناً آخر وهو النية ليلاً .

وزمن الصوم : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، ويؤخذ فى البلاد التى يتساوى الليل والنهار فيها ، أما فى حالة طول النهار أحياناً كبلغاريا بتقدير وقت الصوم بحسب أقرب البلاد منها . ودليله قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة : ١٨٧] . وعبر بالخط مجازاً ، يعنى بياض النهار من سواد الليل ، وهذا يحصل بطلوع الفجر . قال ابن عبد البر : فى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « إن بلالاً يؤذن بليل ، فكلوا =

ويقول الشاعر فى معنى الصيام :

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعَجَاجِ تَعْلُكُ اللَّجْمَا^(١)

إذن .. الصيام هو مطلق إمساك ، وقرأ قول الحق تبارك وتعالى فى قصة ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام : ﴿ فَأَمَّا تَرِينَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم : ٢٦] .
أى : إن رأت أحدا من الناس وسألها عن المولود فلتلتزم السكوت والصمت التام .

وهذا النوع من الصيام هو صيام عن الكلام فقط ، لكن الصيام الشرعى - كما قلنا - هو : الإمساك عن شهوتى البطن والفرج .

والصيام عند النصارى مثلاً : هو صيام عن ألوان معينة من الأطعمة .
إذن .. فمبدأ الصيام لا يختلف باختلاف الزمن ، وإن كانت شكلية الصيام هى التى تختلف باختلاف الزمن .

ومعنى قول الحق سبحانه بعد أن أبلغنا بأمر الصيام ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ أى :
لعلنا نصل بالصيام إلى التقوى ، والتقوى أصلها من الوقاة ، ونحن نتقى الله فلتتزم بما أمر ونجسب ما نهى .

إننا إذا ما أخذنا التقوى على أنها امثال للأمر ، واجتناب للنهى ، فإنها ستكون الوقاية بيتنا وبين النار .

= واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، دليل على أن الحيط الأبيض هو الصباح ، وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر بالإجماع .

الفقه الإسلامى وأدلته [٥٦٦/٢، ٥٦٧]

(١) البيت للنابغة الذبياني . وتعلك : أى تحرك اللجام فى فمها .

لسان العرب [٤٧٠/١٠]

والصيام بالفعل يقودنا إلى الوقاية من النار ، فإن كل معاصي النفس إنما تنشأ من شروها المادية ، فالصيام يقلل ويضعف وقود المادية ؛ ولذلك يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب فيقول : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له رجاء »^(١) .

وكان الصوم يشذب شره المادة في الجسم الشاب ، وإن تقليل الطعام يعنى تقليل وقود المادة ؛ فيقل الشعار الذى يدفع الإنسان لارتكاب المعاصي .

والصيام فى رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان . والحق سبحانه وتعالى لا يطلب منك الاستقامة فى رمضان فقط ، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة ؛ لتشيع من بعد ذلك فى كل حياتك ؛ لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل الزمان ، ولا لتدليل المكان ، ولا لتدليل الإنسان ، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول فى كل الناس . ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئاً بالمشقة والتعب ، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وعبؤها يقع عليه هو . فالله لم يصطفه ليدله ، وإنما اصطفاه ليجمعه أسوة .

وكذلك يصطفى الله من الزمان أياماً لا ليدلها على بقية الأزمنة ، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان فى كل الأزمنة ، كاصطفائه لأيام رمضان ، والحق سبحانه وتعالى يصطفى مكاناً ؛ ليشيع اصطفاءه فى كل الأمكنة .

(١) رواه البخارى [٥٠٦٥] واللفظ له ، ومسلم [١٤٠٠] عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه .

إذن .. فحين يصطفى الله زماناً أو مكاناً أو يصطفى إنساناً إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس ، واصطفاء المكان في كل الأمكنة ، واصطفاء الزمان في كل الأزمنة ؛ ولذلك نعجب عندما نجد الناس تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات القرآن ، وبعد أن ينتهي رمضان ينسون ذلك !!

مشروعية الصوم

السؤال : كيف بدأت مشروعية الصوم ؟

الجواب : بدأ الله سبحانه وتعالى مشروعية الصوم بالأيام المعدودات .. يوم عاشوراء .. وثلاثة أيام من كل شهر .. وتلك الأيام المعدودة هي التي شرع الله فيها لبنى الإنسان أن يصوموا إلا المريض والمسافر ، فعليه عدة من أيام أخر . وهو مخير في تلك الأيام المعدودة إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن يفتدى ، فقال سبحانه وتعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] أَيْتَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ [البقرة : ١٨٥] .

فإن الله سبحانه وتعالى حين شرع الصوم في رمضان لم يأت فيه ذلك الاختيار بدليل أن كلمة : ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ لم تأت في قول المولى جل وعلا : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .

نشرع الصوم على مرحلتين : فالصوم في الإسلام إنما شرع على مرحلتين اثنتين :

أولاهما : أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة ، لمن ليس به مرض ، ولمن لا يطيق الصوم : فأمامه خيار أن يصوم - والصوم خير له - أو أن يفتدى .

ثانيتها : حين شرع الله عز وجل الصوم في زمن محدد بشهر رمضان لم تكن فيه هذه الرخصة .. بدليل أن آية ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ هناك جاءت في أيام معدودات ، ولم تأت في ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ . فصار الذين يطيقونه والذين لا يطيقون - لا حق لهم في رخصة الفدية إنما الصيام واجب عليهم ، إلا ما استثناه الحق سبحانه وتعالى .. وهم المرضى والمسافرون .

فرض صيام رمضان

ويقول ربنا سبحانه وتعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .

إذن .. الذى كُتب علينا صيامه هو شهر رمضان ، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التى تطرأ على هذا التكليف فهو يُشرِّع لهذه الضرورات ، وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقاً لأى إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التى شرعها الله سبحانه ، فبعض الذين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التى تبيح لهم الخروج عن شرع الله ، إذا تكلمت مع أحدهم ، يقول لك : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] .

ونقول له : إن هذه كلمة حق أريد بها باطل ، لماذا ؟ لأنك تفهم وتحدد الوُسْع على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه ، برغم أن الذى خلقتك هو الذى يُكلف ويعلم أنك تُسَعُّ التكليف ، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما فى الوُسْع ؛ بدليل أنه سبحانه يعطى الرخصة عندما يكون التكليف ليس فى الوُسْع^(١) .

(١) وقد ورد فى الترغيب فى صوم رمضان أحاديث كثيرة منها :

١ - عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : « الصَّلَاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ . مُكْفَرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ . إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ »^(١) .

(١) رواه مسلم [٢٣٣/١٦] .

٢ = - عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُعْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عَنْدهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرِ فَلَمْ يُذْخِلْهُ الْجَنَّةَ » ، قال رُبْعِي : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ قَالَ : أَوْ أَحَدُهُمَا (١) .

٣ - عن عمرو بن مرة السجستاني رضي الله تعالى عنه ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقَمَتُهُ ، فَيَمُنُّ أَنَا ؟ قَالَ : « مِنْ الصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ » (٢) .

٤ - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، قال : سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول : « كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيِّمَ ، هُوَ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدَيْهِ ، لَخُلُفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ » (٣) .

٥ - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ ، وَالصَّيَّامُ لِحَنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَزُقُّ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْتَحْبُّ ، فَإِنْ سَأَبَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » (٤) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده [٢٥٤/٢] ، وصححه الشيخ شاكر [٧٤٤٤] .

(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٥١/١] وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه البزار ، وأرجو إسناده أنه إسناده حسن أو صحيح . وابن حبان في صحيحه [٣٤٣٨] ، وذكره السيوطي في الجامع الكبير [٥٨٢/٢] وعزاه إلى ابن منده ، وابن جرير ، وابن عساكر .

(٣) رواه مسلم [١١٥١/١٦١] ، والنسائي في المجتبى [١٦٢/٤] .

(٤) رواه البخاري [١٩٠٤] ، وأخرجه مسلم [١١٥١/١٦٣] ، والنسائي [١٦٣/٤] .

٦= عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« الصَّيَّامُ جُنَّةٌ »^(١) .

٧ - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله عز وجل : الصَّوْمُ لى وأنا أجزي به ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْنَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِى ، والصَّوْمُ جُنَّةٌ وللصَّائِمِ فرحتان : فرحةٌ حين يُفْطِرُ ، وفرحةٌ حين يَلْقَى رَبَّهُ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عند الله من ريح المسك »^(٢) .

٨ - عن سهل رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن فى الجنة باباً يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ ، يدخل منه الصَّائِمُونَ يوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرهم ، يقال : أين الصَّائِمُونَ ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحدٌ غيرهم ، فإذا دخلوا أُعْلِقَ ، فلم يدخل منه أحد »^(٣) .

٩ عن حذيفة قال : « قال عمر رضى الله عنه : مَنْ يَحْفَظْ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ حَذِيفَةُ : أَنَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ : « فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ » . قَالَ : لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ ، إِنَّمَا أَسْأَلُ عَنْ الَّتِي تَمُوحُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ ، قَالَ : حَذِيفَةُ : وَإِنْ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا . قَالَ : فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ : يُكْسَرُ . قَالَ : ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يُعْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . فَقُلْنَا لِمَشْرُوقٍ : سَلْهُ ، أَكَانَ عَمْرٌ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : نَعَمْ ، كَمَا يَعْلَمُ أَنْ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةِ »^(٤) .

(١) رواه مسلم [١١٥١/١٦٢] ، وأحمد [٣١٣/٢] .

(٢) رواه البخارى [٧٤٩٢] ، ومسلم [١١٥١/١٦٤] ، وأحمد فى المسند [٤٤٣/٢] ، والنسائى [١٦٤/٤] .

(٣) رواه البخارى [١٨٩٦] ، ومسلم [١١٥٢/١٦٦] ، والنسائى فى المجتبى [١٦٨/٤] ، وابن خزيمة [١٩٠٢] .

(٤) رواه البخارى [١٨٩٥/٤] كتاب الصوم .

١٠- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« اغزوا تغنموا ، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا »^(١) .

١١ عن جابر رضي الله تعالى عنه ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله
الصيام جنة يستجن بها العبد من النار ، هو لي وأنا أجزى به »^(٢) .

١٢- عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصيام والقرآن
يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب ، مَنْعْتَهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ
بِالنَّهَارِ ، فَشَفَّعْنِي فِيهِ ، ويقول القرآن : مَنْعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ ، فَشَفَّعْنِي فِيهِ » ، قال :
« فيشفعان »^(٣) .

١٣- عن أبي أمامة قال : أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته فقلت : يا رسول
الله ادع لي بالشهادة فقال : « اللهم سلمهم وغنمهم » . قال : فسلمنا وغنمنا ،
قال : ثم أنشأ غزواً ثالثاً فأتيته فقلت : يا رسول الله إني أتيتك مرتين قبل مرتي
هذه فسألتك أن تدعو الله لي بالشهادة فدعوت الله عز وجل أن يسلمنا ويغنمنا
فسلمنا وغنمنا ؛ يا رسول الله فادع لي الله بالشهادة ، فقال : « اللهم سلمهم
وغنمهم » . قال : فسلمنا وغنمنا ، ثم أتيته فقلت : يا رسول الله مرني بعمل ،
قال : « عليك بالصوم فإنه لا مثل له » قال : فما روي أبو أمامة ولا امرأته ولا خادمه إلا
صياماً ، قال : فكان إذا روي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم
نازل . قال : فلبثت بذلك ما شاء الله ثم أتيته ، فقلت : يا رسول الله أمرتنا بالصيام
فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه ، يا رسول الله فمرني بعمل آخر ، قال : « اعلم
أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة »^(٤) . =

(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٨٢/٣] وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

(٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٨٣/٣] وقال : رواه أحمد وإسناده حسن .

(٣) رواه أحمد في المسند [١٧٤/٢] ، قال الشيخ أحمد شاكر [٦٦٢٦] : إسناده صحيح .

(٤) رواه أحمد في المسند [٢٤٩/٥] ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٨٤/٣] ، وقال :

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح .

.....
= ١٤- عن أبي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
« عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ لَهُ » (١) .

١٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ... ثلاثة
لا تُردُّ دعوتهم : الإمام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم تُحمل على
الغمام ، وتُفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب عز وجل : وعزتي لأنصرنك ولو
بعد حين » (٢) .

١٦- عن أبي أُمَامَةَ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : مُزِنِي بِأَمْرٍ
أَخْذُهُ عَنْكَ ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ » (٣) .

١٧- عن مُطَرِّفٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عِثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا بِلَيْنَ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ
أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ » (٤) .

١٨- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ . « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » (٥) .

١٩- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » (٦) . =

(١) رواه النسائي في المجتبى [١٦٥/٤] ، وابن خزيمة [١٨٩٣] ، والحاكم في المستدرک
[٤٢١/١] ، وصححه الألباني .

(٢) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند [٣٠٥/٢] ، وصححه الشيخ أحمد شاكر [٨٠٣٠] .

(٣) رواه النسائي في المجتبى [١٦٥/٤] ، وصححه الألباني ، والطبراني [٧٤٦٣] .

(٤) رواه النسائي [١٦٧/٤] ، وصححه الألباني .

(٥) رواه البخاري [٢٨٤٠] ، ومسلم [١٦٧/١١٥٣] ، والترمذي [١٦٢٢] ، والنسائي
[١٧٣/٤] .

(٦) رواه البخاري [٣٨] ، وأحمد [٢٣٢/٢] ، وابن ماجه [١٦٤١] .

.....
= ٢٠- عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ
الشَّيَاطِينُ » (١) .

٢١- عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا كان أوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ
رمضان ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ - مَرْدَّةٌ - الْجِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُفْتَحْ
مِنْهَا بَابٌ ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَمُنَادٍ يُنَادِي : يَا بَاغِيَ
الْخَيْرِ قَبِّلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ . وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ » (٢) .

٢٢- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم أجودَ النَّاسِ
بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ ، وَكَانَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَتَسَلَّخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ » (٣) .
٢٣- عن أبي هريرة ، قال : لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« قد جاءكم رمضان ، شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ
الْجَنَّةِ ، وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
مِنْ سُحَرٍ خَيْرِهَا فَقَدْ حُجِرَ » (٤) .

٢٤- عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« بِمَخْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَتَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرَ لَهُمْ
مِنْ رَمَضَانَ ، وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرَّ مِنْ رَمَضَانَ ، وَذَلِكَ لِمَا يَعْدُ الْمُؤْمِنُونَ »

(١) رواه البخارى [١٨٩٨] واللفظ له ، ومسلم [١/١٠٧٩] ، وأحمد [٣٥٧/٢] .

(٢) رواه الترمذى [٦٨٢] ، وابن ماجه [١٦٤٢] ، وأحمد [٣١١/٤] ، والنسائى [١٣٠/٤] وصححه الألبانى .

(٣) رواه البخارى [١٩٠٢] ، ومسلم [٥٠/٢٣٠٨] ، وأحمد [٣٦٣/١] .

(٤) رواه أحمد فى المسند [٢٣١/٢] ، وصححه الشيخ أحمد شاكر [٧١٤٨] .

= فيه من القوة للعبادة ، وما يعد فيه المنافقون من عملات الناس وعورائهم هو غنم المؤمن يغتنمه الفاجر ٥ (١) .

٢٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٥ إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسنتت قيامه ، فمن صامه وقامه احتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ٥ (٢) .

٢٦- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥ إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان ، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له ٥ (٣) .

٢٧- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال قلت له : ألا تحدثني حديثاً عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال له : أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥ إن رمضان شهر افترض الله عز وجل صيامه ، وإنني سنتت للمسلمين قيامه ، فمن صامه إيماناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ٥ (٤) .

(١) رواه أحمد في المسند [٣٣٠/٢] ، وصححه الشيخ أحمد شاكر [٨٣٥٠] . وقال : نسبه ابن حجر في التعجيل [ص: ٦٠] إلى صحيح ابن خزيمة .

(٢) رواه أحمد في المسند [١٩١/١] ، وصححه الشيخ أحمد شاكر [١٦٦٠] .

(٣) رواه أحمد في المسند [٢٥٤/٢] ، وصححه الشيخ أحمد شاكر [٧٤٤٣] ، والبخاري [٣١٤٢] ، وابن ماجه [١٦٤٣] .

(٤) رواه أحمد في المسند [١٩٥/١] ، وصححه الشيخ أحمد شاكر [١٦٨٨] .

أنواع الصيام

السؤال : ما هي أنواع الصيام ؟

الجواب : أولاً : أنواع الصيام ^(١) :

- ١ - صيام الفرض .
- ٢ - صيام القضاء .
- ٣ - صيام النذر .
- ٤ - صيام الكفارات .
- ٥ - صيام التطوع .

وهذه نبذة مختصرة عن كل نوع من هذه الأنواع :

١ - صيام الفرض : وهو صيام رمضان ، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع .

٢ - صيام القضاء : وهو الصيام الذى يجب أدائه بسبب الإفطار فى رمضان بعذر كالسفر والمرض ، قال تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤] .

٣ - صيام النذر : وهو الصيام الذى يفرضه المسلم على نفسه تقرباً لله ، ويجب على الوجه الذى نذره به ، فمن نذر صيام يوم أو أيام معينة ، وجب صيام هذا اليوم أو هذه الأيام المعينة ، وإن أطلق وجب على الإطلاق ، وهذا الصوم واجب ضمن الأمر بالوفاء بالنذر ، قال تعالى : ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج : ٢٩] .

٤ - صيام الكفارة : ويلزم فى الأمور الآتية :

(أ) الإفطار عمدًا فى رمضان لغير عذر عند بعض الأئمة .

(ب) الجماع فى نهار رمضان عمدًا .

(١) هذه الإجابة مستفادة من كلام الشيخ وتم تجميعها بمعرفة مركز التراث ، وهى مفرقة

فى ثنايا هذا الباب .

(ج) ارتكاب بعض المحظورات فى فترة الإحرام ، وعدم قدرة المتمتع على تقديم هذى .

(د) القتل الخطأ وما فى حكمه .

(هـ) الحث فى اليمين . (و) الظهار .

٥ - صيام التطوع : هو الصيام الذى يؤديه المسلم تقرّباً ، ومستحباً فى :

١ - يوم عرفة لغير الحاج .

٢ - يوم عاشوراء وكذلك يوم التاسع أى يومى ٩ ، ١٠ محرم .

٣ - ستة أيام من شوال .

٤ - الأيام البيض من كل شهر عربى (١٣ و ١٤ ، ١٥) .

٥ - يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع .

٦ - الصوم من الأشهر الحرم : وهى ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب .

٧ - صوم تسع من ذى الحجة أى من اليوم الأول إلى التاسع من ذى الحجة .

٨ - صوم شعبان كله أو أكثره .

ويكون مكروهاً فى :

١ - يوم الجمعة إذا أفرد به بالصيام .

٢ - يوم السبت كذلك .

٣ - صوم الدهر كله .

ويكون محرماً فى :

١ - يومى العيدين أى أول عيد الفطر ، وأول عيد الأضحى .

٢ - يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا ترددت على الألسنة رؤية الهلال ، ولم تثبت ، إلا أن يوافق عادة له ، أو كان قضاء عن رمضان .
٣ - أيام التشريق الثلاثة وهي : اليوم الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذى الحجة .

٤ - صوم المرأة تطوعًا وزوجها مقيم معها ومن غير إذنه .
استحباب صوم ستة أيام من شوال ، أجاز العلماء إدماج الية فى العبادات ، ومنها الصوم بقصد المزيد من الثواب وحب الله ، فالنافلة تجيز الفريضة ، فأجازوا صوم ستة أيام من شوال متفرقة أو متتابعة .

فإذا عزم المسلم صوم ستة أيام من شوال متتابعة ، فتخير الأيام من يوم العاشر حتى الخامس عشر من شوال ، أو الثالث عشر حتى الثامن عشر من شوال ، تنل ثوابًا متعددًا لأنك تكون قد أصبت أكثر من صوم مؤكد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله .

السحور وأحكامه

ما أحكام السحور ؟

السؤال :

الجواب : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ أي : إلى أن يتضح لكم الفجر الصادق . وكان هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانان للفجر ، كان بلال يؤذن بليل ، أي وما زال الليل موجوداً ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن في اللحظة الأولى من الفجر ، ولذلك روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم الأعمى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ، قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ^(١) .

(١) رواه البخاري [١٩١٨ ، ١٩١٩] ، ومسلم [٣٨/١٠٩٢] واللفظ له .

وقال الإمام النووي : قوله صلى الله عليه وسلم : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تآذين ابن أم مكتوم » فيه : جواز الأذان للصباح قبل طلوع الفجر . وفيه : جواز الأكل والشرب والجماع وسائر لأشياء إلى طلوع الفجر . وفيه جواز أذان الأعمى ، قال أصحابنا : هو جائز ، فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه ، وإن لم يكن معه بصير كره للحرف من غلطه . وفيه استحباب أذنين للصباح أحدهما قبل الفجر ، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع . وفيه اعتماد صوت المؤذن ، واستدلال به مالك والمنزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشبه ، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيهما الظن . وفيه دليل جواز الأكل بعد النية ، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر ، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع =

وقد كان رجال من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين رؤيتهما ، فأنزل الله : ﴿ مِنْ الْفَجْرِ ﴾ ، فعلموا إنما يعنى الليل من النهار ^(١) .
 وروى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله ، ما الخيط لأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان ؟ قال : « إنك بعريض القفا إن أبصرت الخيطين » . ثم قال : « لا ، بل هو سواد الليل وبياض النهار » ^(٢) .

الفجر ، فدل على أنها سابقة ، وأن الأكل بعدها لا يضر ، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا . وقال بعض أصحابنا : متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ، ووجب تجديدها ، وإلا فلا يصح صومه ، وهذا غلط صريح . وفيه استحباب السحور وتأخير . وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير ، قال أصحابنا : وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما ، كما اتخذ عثمان أربعة ، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة .
 قوله : « ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا » قال العلماء : معناه أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر ، ويتربص بعد أذانه لبدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيره ، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر . والله أعلم .

شرح النووي على مسلم [٢٢٠ ، ٢١٩/٤]

(١) رواه البخارى [١٩١٧ ، ٤٥١١] ، ومسلم [٣٤/١٠٩١] عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

(٢) رواه البخارى [٤٥١٠] .

وروى البخارى [٤٥٠٩] عن عدى أنه أخذ عقلاً أبيض وعقلاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين ، فلما أصبح قال : يا رسول الله ، جعلت تحت وسادتي ، قال : « إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك » .

وقال الحافظ في الفتح : قال الخطابي في « المعالم » : في قوله صلى الله عليه وسلم : « إن وسادك لعريض » قولان : أحدهما : يريد أن نومك لكثير ، وكنى بالوسادة عن النوم ؛ لأن النائم يتوسد ، أو أراد إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقل ، والقول الآخر : أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام ، والعرب تقول : فلان عريض القفا إذا كان فيه غبابة وغفلة ، وقد روى في هذا الحديث من طريق أخرى « إنك عريض القفا » وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال : إنما عرص النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدى لأنه غفل عن البيان ، وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة ، وأنشد في ذلك شعراً ، وقد أنكر ذلك كثير ، منهم القرطبي فقال : حملة بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم ، وكأنهم فهموا أنه سببه إلى الجهل ولجفاء وعدم الفقه وعضدوا ذلك بقوله : « إنك عريض القفا » وليس الأمر على ما قالوه لأن حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذمًا ولا ينسب إلى جهل ، وإنما عني - والله أعلم - أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذاً عريض واسع ، ولهذا قال في أثر ذلك : « إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » ، فكأنه قال : فكيف يدخلان تحت رسادتك ؟ قوله : « إنك لعريض القفا » أي أن الوساد الذي يعطى الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة .

فتح الباري [٦٣١/٤]

وقد الإمام النووي : وأنكر القاضي قول من قال : إنه كناية عن الغبابة أو عن السمن ؛ لكثرة أكله إلى بيان الخيطين . وقال بعضهم : المراد بالوسادة النوم ، أي : إن نومك كثير ، وقيل : أراد به الليل ، أي : من لم يكن النهار عنده إلا إذا أبان له العقالان طال فيه وكثر نومه ، والصواب ما اختاره القاضي . والله أعلم .

شرح النووي على مسلم [٢١٩/٤]

= وقد ورد في فضل السحور أحاديث منها :

○ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكََةً »^(١) .

○ عن عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَكْلَةُ الشَّحْرِ »^(٢) .

○ عن أنس ، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه قال : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . قلت : كم كان قَدْرُ ما بينهما ؟ قال :
خَمْسِينَ آيَةً^(٣) .

○ عن العرياص بن سارية ، قال : دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
السحور في رمضان ، فقال : « هَلُمُّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارِكِ »^(٤) .

○ عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ
الشَّمْرُ »^(٥) .

○ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « السحور
أكله بركة فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل
وملائكته يصلون على المتسحرين »^(٦) .

(١) رواه البخاري [١٩٢٣] ، ومسلم [٤٥/١٠٩٥] ، والترمذي [٧٠٨] ، وأحمد [٢٢٩/٣] .

(٢) رواه مسلم [٤٦/١٠٩٦] ، وأبو داود [٢٣٤٣] ، والترمذي [٧٠٩] .

(٣) رواه البخاري [١٩٢] ، ومسلم [٤٧/١٠٩٧] ، والترمذي [٧٠٣] .

(٤) رواه أحمد في المسند [١٢٦/٤] وأبو داود [٢٣٤٤] ، والطبراني [٦٢٨/١٨] من طرق
عن معاوية بن صالح به . وصححه الألباني .

(٥) رواه أبو داود [٢٣٤٥] ، وصححه الألباني .

(٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٥٣/٣] وقال رواه أحمد وفيه أبو رفاعه ، ولم أجد
من وثقه ولا جرحه ، وبقي رجاله رجال الصحيح .

○ عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال : « تسخرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة . قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً »^(١) .

○ عن سهل بن سعد قال : « أَنْزِلَتْ : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقًّا يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ولم ينزل ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فكان رجال إذا أرادوا الصوم رُبَطَ أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولم ينزل يأكل حتى يبين له رؤيتهما ، فانزل الله بعد : ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار »^(٢) .

○ سَوَادَةُ ، قال : سمعت سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ رضى الله تعالى عنه وهو يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال : « لَا يَغْفِرُكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - : حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ »^(٣) .

○ عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَصْغُو حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ »^(٤) .

○ عن عبد الله بن سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ . حدثني والدي ؛ أنه سَمِعَ سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ يَقُولُ : سمعت محمدًا صلى الله عليه وسلم يقول : « لَا يَغْفِرُنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنَ السُّحُورِ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ »^(٥) .

○ قال : سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يَتَسَخَّرُ فَقَالَ : « إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمْ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدْعُوهُ »^(٦) .

(١) رواه البخارى [١٩٢٠] .

(٢) رواه البخارى [١٩١٧] ، واللفظ له ، ومسلم [٣٥/١٠٩١] .

(٣) رواه مسلم [٤٤/١٠٩٤] .

(٤) رواه أبو داود [٢٣٥٠] ، وصححه الألبانى .

(٥) رواه مسلم [٤١/١٠٩٤] ، وأبو داود [٢٣٤٦] .

(٦) رواه النسائى فى المجتبى [١٤٥/٤] ، وصححه الألبانى .

= ○ عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « البركة في ثلاثة : الجماعة ، والثريد ، والسحور »^(١).

○ عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أراد أن يصوم فليستسحر ولو بشيء »^(٢).

○ عن عمرو بن حريث قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً »^(٣).

وقد ورد في الإفطار أحاديث منها :

○ عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الناس بحير ما عَجَّلُوا الفِطْر »^(٤).

○ عن عُمَارَةَ ، عن أَبِي عَظِيَّة ، قال : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ : رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنْ الْخَيْرِ ، أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ .

فقالت : مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ ؟ قال : عبد الله . فقالت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع^(٥) .

(١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٥١/٣] وقال : فيه أبو عبد الله البصري ، قال الذهبي : لا يعرف ، وبقية رجاله ثقات .

(٢) رواه أحمد في المسند [٣٦٧/٣] ، والبزار [٩٧٩] في كشف الأستار ، وأبو يعلى [١٩٣٠] ، وابن أبي شبة [٨/٣] ، وذكره الهيثمي في المجمع [١٥٣/٣] وقال : رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد وحديثه حسن .

(٣) ذكره الهيثمي في المجمع [١٥٧/٣] وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجال الصحيح .

(٤) رواه البخاري [١٩٥٧] ، واللفظ له ، والطبراني [٥٩٨١] ، ومسلم [٤٨/١٠٩٨] ، والترمذي [٦٩٩] ، وأحمد [٣٣٧/٥] ،

(٥) رواه مسلم [٥٥/١٠٩٩] ، وأبو داود [٢٣٥٤] .

○ عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، لأن اليهود والنصارى يؤخرون »^(١) .

○ عن أنس ، قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء^(٢) .

○ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبل الليل وأدبر النهار ، وعابت الشمس ، فقد أفطر الصائم »^(٣) .

○ عن سمان بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أفطر أحدكم ، فليفطر على تمر ، فإن لم يجد ، فليخس خسوة من ماء »^(٤) .

○ عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فطر صائماً كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً »^(٥) .

○ عن أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء^(٦) .

○ عن ابن عمر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : « ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله »^(٧) .

- (١) رواه أبو يعلى في مسنده [٣٧٩٢] وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٥٨/٣] وقال رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح .
- (٢) رواه مسلم [٥١/١١٠٠] واللفظ له ، وأحمد [٢٨/١] ، والبخاري [١٩٥٤] .
- (٣) رواه أبو داود [٢٣٥٦] ، وصححه الألباني .
- (٤) رواه الترمذي [٨٠٧] ، وابن ماجه [١٧٤٦] ، وصححه الألباني .
- (٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٥٧/٣] وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . ورواه عبد الرزاق في المصنف [٧٥٩١] .
- (٦) رواه أبو داود [٢٣٥٦] ، وصححه الألباني ، وأحمد في المسند [١٦٤/٣] .
- (٧) رواه أبو داود [٢٣٥٧] ، وحسنه الألباني ، والبيهقي [٢٣٩/٤] ، والحاكم [٤٢٢/١] .

- = عن زيد بن خالد الجهني ، قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « من فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً »^(١) .
- عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال : « أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة »^(٢) .
- عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ... اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمِهِمْ »^(٣) .
- عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ... اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي ... »^(٤) .

- (١) رواه ابن ماجه [١٧٤٦] ، وصححه الألباني ، وأحمد في المسند [١١٤/٤] ، وابن حبان [٨٩٥] .
- (٢) رواه أبو داود [٣٨٥٤] ، وصححه الألباني ، وأحمد في المسند [١١٨/٣] ، وابن أبي شيبة [١٠٠/٣] .
- (٣) رواه مسلم [١٤٦/٢٠٤٢] .
- (٤) رواه مسلم [١٧٤/٢٠٥٥] .

من أحكام الصوم وآدابه

السؤال

ما الحلال والحرام فى الصيام ؟

الجواب : ﴿ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِشُرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبْشِرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ أَنَّكُمْ عَسَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٧] .

قوله تعالى : ﴿ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ ساعة تسمع قوله : ﴿ أَجَلَ لَكُمْ ﴾ فكأنما أتى بتحليل ما كان محرماً من قبل . والذي أحله الله فى هذا القول كان محرماً بعينه فى الصيام ؛ لأن الصيام إمساك بالنهار عن شهوة البطن وشهوة الفرج ، فكأنه قبل أن تنزل هذه الآية كان الرفث إلى النساء فى ليل الصيام حراماً ، فقد كان الصيام فى بدئته إمساكاً عن الطعام من قبل الفجر إلى لحظة الغروب ، وكانوا إذا غلبهم النوم بعد صلاة العشاء يحرم عليهم الطعام والجماع بعد الاستيقاظ حتى يفطروا ^(١) .

(١) قال ابن العربى فى تأويل قوله تعالى : ﴿ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ... ﴾ الآية . فيها تسع عشرة مسألة :

الأولى : فى سبب نزولها : رَوَى الأئمة : البخارى ^(١) وغيره ، عن البراء : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حضر الإفطار فنام الرجل منهم قبل أن يُفطر لم يأكل ليته ولا يومه حتى يُمسي ، وأن قيس بن صرمة الأنصارى =

(١) رواه البخارى [١٩١٥] .

= كان صائماً ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته ، فقال : أعندي طعام ؟ قالت : لا ، ولكنى أنطلق فأطلب ، وكان يعملُ يومه ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته ، فلما رآته قد نِم قالت : خيبةٌ لك ، فلما انتصف النهارُ عُثِيَ عليه ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية .

وروى الطبري نحوه ، أن عمر^(١) رضي الله عنه رجع من عند النبي ﷺ . وقد سمرَ عنده ليلة ، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت : قد نِمْتُ ، فقال : ما نِمْتُ ، ثم وقع عليها ، وصنع كعب بن مالك مثله . فعَدَا عُمَرُ رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أعتذر إلى الله وإليك ؛ فإن نفسي زَيَّت لي مراقبة أهلي ، فهل تجدُ لي من رُخصة ؟ فقال له : لم تكن بذلك حقيقاً يا عمر ! فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعُذْرِهِ في آية من القرآن .

وقد روى أبو داود^(٢) في أبواب الأذان قال : جاء عمرُ رضي الله عنه فأراد أهله ، فقالت : إني قد نِمْتُ ، فظن أنها تعتلُّ ، فأتاها ، فلما أصبح نزلت هذه الآية . الثانية : في ﴿الرَّفَثُ﴾ : الرفثُ يكون الإفحاش في النطق ، ويكون حديث النساء ، ويكون مباشرتهن . والمراد به ها هنا المباشرة .

وقد روى عن ابن عباس أنه قال : المباشرةُ الجماع ، ولكن الله تعالى كريم يكتفي^(٣) ، وهذا يعضد قولَ مَنْ قال : إن معنى قوله تعالى : ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة : ١٨٣] ، أنهم أهلُ الكتاب ؛ فإنهم كذلك يصومون ، ثم نسخ الله تعالى ذلك بهذه الآية .

الثالثة : قوله تعالى : ﴿هُنَّ لِيَكُنَّ لَكُمْ﴾ : اعني هُنَّ لكم بمنزلة الثوب ، ويُفْضَى كُلُّ واحدٍ منكم إلى صاحبه ، ويستترُّ به ويسكُنُ إليه . والفقه فيه أن =

(١) ذكره الطبري في تفسيره [٤٩٦/٣ ، ٤٩٧] ، وصححه الشيخ شاکر [٢٩٤١] .

(٢) جزء من حديث طويل رواه أبو داود [٥٠٦] ، وصححه الألباني .

(٣) ذكره الطبري في تفسيره [٥٠٤/٣] .

= كل واحد منكم لا يقدر على الاحتراز من صاحبه لمخالطته إياه ومعاشرته له .
وقيل : المعنى أن كل واحد منكم متعفف بصاحبه مستتر به عما لا يحل له من
التعري مع غيره .

الرابعة : ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ : وهذا يدل على قوة
رواية عمر وكُفِّ رضى الله عنهما ؛ فإنه سبحانه أخبر أنه عليم الخيانة ، ولا بد من
وجود ما علم موجوداً . وإن كان على حديث قيس بن صرمة الذى رواه البخارى
تقديره : عليم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فرخص لكم .

الخامسة : قوله تعالى : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ وقد تاب علينا ربنا هاهنا بوجهين :
أحدهما : قبوله توبة من اختان نفسه .

والثانى : تخفيف ما ثقل ، كما قال تعالى : ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛ أى
رجع إلى التخفيف .

قال علماء الزهد : وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة ، خان نفسه عمر ف جعلها الله
تعالى شريعة ، وخفف لأجله عن الأمة ، فرضى الله عنه وأرضاه .

السادسة : قوله تعالى : ﴿ فَأَنْتَنَ بِشِرْوَاهُنَّ ﴾ : معناه قد أحل الله لكم ما حرم
عليكم ، وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضى الله عنه لا لجوع قيس ؛
لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال : فالآن كلوا ، ابتداء به لأنه المهم الذى نزلت
لآية لأجله .

السابعة : قوله تعالى : ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : ما كتب الله لكم من الحلال .

الثانى : ما كتب الله لكم من الولد .

الثالث : ليلة القدر . فالقول الأول عام يشهد له حديث قيس ، والثانى نخاص
يشهد له حديث عمر ، والثالث عام فى الثواب والأجر .

الثامنة : قوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ : هذا جواب نازلة قيس بن صرمة ،
والأول جواب نازلة عمر رضى الله عنه ؛ وبدأ بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم . =

= التاسعة : قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ . روى الأئمة بأجمعهم^(١) : قال عدى بن حاتم : لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين لى أسود وأبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، وجعلت أنظر في الليل إليهما فلا يستبين لى فعمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك ، فقال : « إنما ذلك سواد الليل ويباض النهار » ونزل قوله تعالى : ﴿ مِنْ الْفَجْرِ ﴾ .

وروى الأئمة^(٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يمنعكم أذان بلال من سحورك ، فإنه يؤذن بليل ، ليرجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم ، وليس أن يقول هكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول : هكذا - وضرب بين أصابعه » . العاشرة : قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَتْرِ ﴾ . فشرط ربنا تعالى إتمام الصوم حتى يتبين الليل ، كما جواز الأكل حتى يتبين النهار ، ولكن إذا تبين الليل فالسنة تعجيل الفطر .

وقد روى الأئمة منهم البخارى عن عبد الله بن أبى أوفى ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فصام حتى أمسى ، فقال لرجل : « انزل فاجدخ لى » . قال : لو انتظرت حتى تمسى . قال : « انزل فاجدخ لى إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا وأدبر من ها هنا » فقد أفطر الصائم » .

(١) رواه البخارى [١٩١٦] واللفظ له ، ومسلم [٣٢/١٠٩٠] ، وأبو داود [٢٣٤٩] ، والترمذى [٢٩٧١] ، وأحمد فى المسند [٣٧٧/٤] .

(٢) رواه البخارى [٦٢١] ، ومسلم [٣٩/١٠٩٣] عن عبد الله بن مسعود بلفظ : « لا يمنع أحداً منكم أذان بلال - أو قال : نداء بلال - من سحوره فإنه يؤذن - أو قال ينادى - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم » . وقال : « ليس أن يقول هكذا و هكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا » . وفرج بين إصبعيه . ورواه أبو داود [٢٣٤٧] ، وابن ماجه [١٦٩٦] ، والنسائى فى المجتبى [١٤٨/٤] .

= الحادية عشرة : كما أن السنة تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب ، كذلك السنة تقديم الإمساك - إذا قرب الفجر - عن محظورات الصيام .

ومن العلماء من يجوز الأكل مع الشك في الفجر حتى يتبين ، منهم ابن عباس ، والشافعي ، لقوله تعالى : ﴿ حَقٌّ يَتَبَيَّنُ ﴾ ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ^(١) « وكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » ، وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت .

وتأوله علماؤنا : قاربت الصباح ، وقاربت تبين الخيط ، وهو الأشبه بوضع الشريعة ومحرمات العبادات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « يؤشك من يزعم حو الحمي أن يقع فيه » ^(٢) . وإذا جاء الليل فأكلت لم تخف الواقعة محظورة ، وإذا دنا الصباح لم يحل لك الأكل ، لأنه ربما أوقعك في المحظور غالباً .

الثانية عشرة : إذا تبين الليل شئ الفطر شرعاً ، أكل أو لم يأكل ؛ فإن ترك الأكل لغذر أو لشغل جاز ، وإن تركه قصداً لمؤالاة الصيام قربةً اختلف العلماء ؛ فمن رآه جائزاً عبد الله بن الزبير ، كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر ، ورآه الأكثر حراماً لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب .

والصحيح أنه مكروه ؛ لأن علته تحريمه معروفة ، وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان . وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإصصال ، فقال رجل من =

(١) رواه البخاري [١٩١٩، ١٩١٨، ٦٢٢] عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : « إن بلااً يؤذن بلي ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » وأخرجه مسلم [٣٨/١٠٩٢] عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري [٥٢] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما بلفظ : « الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في المشبهات كراخ يرمى حول الحمى يوشك أن يواقعه ... » . ورواه مسلم [١٠٨/١٥٥٩٩] ، وأبو داود [٣٣٣٠] ، والترمذي [١٢٠٥] ، وابن ماجه [٣٩٨٤] ، والسنائي في المجتبى [٢٤١/٧] .

= المسلمین : فإنك تواصل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وأيكم مثلى ؟ إنى أبيتُ يطعمنى ربي ويسقبنى » فلما أتوا أن ينتهوا عن الوصال وأصل بهم يوما ويوما ، ثم رأوا الهلال ، فقال : « لو تأخر الهلال لزدتكم » ، كالمشكل لهم حين أتوا أن ينتهوا ^(١) ، وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما ، وإنما كان شفقة عليهم ، فلذلك لم يقبلوه ، ولو كان حراما ما فعلوه .

وروى البخارى ^(٢) عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تراصلوا ؛ فأبكم أراد الوصال فليواصل ، حتى الشحر » . وهذه إباحة لتأخير الفطر ، ومنع من إبطال يوم يوم .

الثالثة عشرة : لما قال الله تعالى : ﴿ فَأَنْتَنَ بَشِيرُوهِنَّ وَأَنْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ : بين بذلك محظورات الصيام ؛ وهى الأكل ، والشرب والجماع .

فأما ظاهرُ المباشرة التى هى اتصال البشرة بالبشرة فاختلف العلماء فيها على أربعة أقوال : الأول : أنها حرام . الثانى : أنها مباحة . الثالث : أنها مكروهة . الرابع : أنها منقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم وبين من يأمن ذلك على نفسه .

وتحقيق القول فيه أنها سبب وداعية إلى الجماع ، وذريعة داعية إليه ، فيختلف فى حكمها كاختلافهم فى تحريم الذرائع التى تدعو إلى المحظورات ؛ فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقتل أزواجه - عائشة وغيرها - وهو صائم ، ويأمر بالإنخبار بذلك ؛ لكن النبى كان أملكنا لإربه ^(٣) .

(١) رواه البخارى [١٩٦٥] ، ومسلم [٥٧/١١٠٣] واللفظ له ، عن أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) رواه البخارى [١٩٦٧] .

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يُقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه » . رواه البخارى [١٩٢٧] ، ومسلم [٦٥/١١٠٦] .

= وقد خرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عمر بن أبي سلمة بجوازها وهو شاب ، فدل أن المعول فيها ما اعتبر علماؤنا من حال المقبل ، لكن منهم من تجاوز في التفصيل حدّ الفتيا ، ونحن نضبط بحول الله تعالى ، فنقول : أما إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى العدى فلا شيء فيه ؛ لأن تأثيره في الطهارة الصغرى ، وأما إن خيف إفضاؤه إلى المنى فذلك الممنوع ، والله أعلم .

الرابعة عشرة : إن قيل : كيف يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى : ﴿ الْخَيْطُ الْأَيْظُرُ ﴾ الفجر ، وتأخر البيان مع الحاجة إليه ؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف حتى يفع الخطأ عن المقصود لا يجوز .

فالجواب أن البيان كان موجوداً فيه ، لكن على وجه لا يُذكره جميع الناس ؛ وإنما كان على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم . وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في درجة يطلع عليها كل أحد ؛ ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدى وحده ، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتف عدياً ، وأنزل الله تعالى البيان فيه جلياً . وقد روى في حديث عدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « إنك لعريض القفا وضحك »^(١) ؛ ولا يضحك إلا على جائز ، وليس فيما ذكر له إلا تعريضه للغباوة .

الخامسة عشرة : إذا جوّزنا له الوطء ، قبل الفجر ففى ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه ، وهو مجتب ؛ وذلك جائز إجماعاً ؛ وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام ، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح مجتئاً فإن صوّمه صحيح ، وبهذا احتج ابن عباس عليه ، ومن ها هنا أخذ باستنباطه ، وغوّصه ، والله أعلم .

السادسة عشرة : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ . الاعتكاف في اللغة هو اللَّبْث ، وهو غير مقدّر عند الشافعى وأقله لحظة ، ولا حدّ =

(١) جزء من حديث رواه البخارى [٤٥١٠] .

= لأكثره . وقال مالك وأبو حنيفة : هو مقدر يوم وليلة ؛ لأن الصوم عندهما من شرطه .

قال علماؤنا : لأن الله تعالى خاطب الصائمين ، وهذا لا يلزم في الوجهين . أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه ؛ لأنها حال واقعة لا مشترطة .

وأما تقديره يوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف ؛ فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ؛ ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة ، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة ، وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ، ويغني لأن لكم عن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : « اعتكف وصم » . وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجداً بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول : ابوا الاعتكاف تربحوه . وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوى شرعى ، فجاء الشرع فى حديث عمر رضى الله عنه بتقدير يوم وليلة ، فكان ذلك أقله وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باسم باعتكاف عشرة أيام ، فكان ذلك المستحب فيه .

السابعة عشرة : قوله تعالى : ﴿ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ : مذهب مالك الصريح - الذى لا مذهب له سواه - جواز الاعتكاف فى كل مسجد ؛ لأنه تعالى قال : ﴿ وَأَتُّعَ عَتِكُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ ، فعم المساجد كلها ؛ لكنه إذا اعتكف فى مسجد لا الجمعة فيه فخرج للجمعة ، فمن علمائنا من قال : يبطل اعتكافه ، ولا نقول به ؛ بل يشرف الاعتكاف ويعظم . ولو خرج فى الاعتكاف من مسجد إلى مسجد لجز له ؛ لأنه يخرج لحاجة الإنسان إجماعاً ، فأى فرق بين أن يرجع إلى ذلك المسجد أو إلى سواه ؟

الثامنة عشرة : وهى بدیعة : فإن قيل : قلت فى قوله تعالى : ﴿ فَأَلْقِنَ بَشِيرُوهُنَّ ﴾ : إن المراد به الجماع ، وقلت فى قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ ﴾ : إنه اللبس والقُبلة ، فكيف هذا التناقض ؟

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله ، ذهبت فتم أجد أهلي قد أعدوا لي طعاماً ، فتمت ، فلما استيقظت علمت أني لا أقدر أن أكل ، ولذلك عندما انتصف النهار غشي علي من التعب ، فأحل الله مسألتين : المسألة الأولى هي : الرفث إلى النساء في الليل ، والمسألة الثانية قول

= قلنا : كذلك نقول في قوله تعالى : ﴿ فَأَنْتَ بِبَشِيرٍ ﴾ : إنها المباشرة بأمرها صغيرها وكبيرها ؛ ولولا أن السنة قضت على عمومها ما روت^(١) عائشة وأم سلمة في جواز القبلة للصائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة في القبلة وهو صائم فخصصناها .

فأما قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ ﴾ فقد بقيت على عمومها وعرضتها أدلة سواها ؛ وهي أن الاعتكاف مبنى على ركنين : أحدهما : ترك الأعمال المباحة بإجماع . الثاني : ترك سائر العبادات سواء مما يقطعه ويخرج به عن بابه ، فإذا كانت العبادات تؤثر فيه ، والمباحات لا تجور معه فالشهوات أخرى أن تُمنع فيه . التاسعة عشرة : قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَلَىٰكُمْ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ . فحرم الله تعالى المباشرة في المسجد ، وذلك يحرم خارج المسجد ؛ لأن معنى الآية ولا تبشروهم وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له ، فهو إذا خرج لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقد له رخص له في حاجة الإنسان للضرورة الداعية إليه ، وبقي سائر أفعال الاعتكاف كلها على أصل المنع .

أحكام القرآن [٨٩/١ - ٩٦]

(١) روى مسلم [٧٤/١١٠٨] عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سَلْ هَذِهِ » - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك . فقال : يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما والله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم له » .

الحق : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ^(١) أى : كلوا واشربوا إلى طلوع الفجر حتى ولو حصل منكم نوم ،

(١) عن البراء رضى الله عنه قال : « كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي . وإن قيس بن صيرمة الأنصارى كان صائماً ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فعلمته عيناه ، فجاءته امرأته ، فلما رآته قالت : خيبة لك ، فلما انتصف النهار غشى عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : ﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الْقِصَاصِ الْرَفْتُ إِنْ نَسَاكُمْ ﴾ ففرحوا بها فرحاً شديداً ، ونزلت : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ^(١) .

وقال الحافظ فى الفتح : اتفقت الروايات فى حديث البراء على أن المنع من ذلك مقيدٌ بالنوم ، وهذا هو المشهور فى حديث غيره ، وقيد المنع من ذلك فى حديث ابن عباس بصلاة العتمة ، أخرجه أبو داود بلفظ : « كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة » ^(٢) . ويحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً ، والتقيد فى الحقيقة إنما هو بالنوم كما فى سائر الأحاديث ، ويحسن السدى وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب كما أخرجه ابن جرير من طريق السدى ولفظه : « كتب على النصارى الصيام ، وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينعكحوا بعد النوم ، وكتب على المسلمين أولاً مثل ذلك حتى أقبل رجل من الأنصار » ^(٣) فذكر القصة . ومن طريق إبراهيم التيمى : =

(١) رواه البخارى [١٩١٥] .

(٢) جزء من حديث رواه أبو داود [٢٣١٣] ، وقال الألبانى : حسن صحيح .

(٣) تفسير الطبرى [٥٠١/٣] .

وهذا تيسير جديد لكل المسلمين مثله مثل الرخصة الأولى التي جاءت للمسافر والمريض ، كانت الرخصة الأولى بخصوص مشقة الصوم على المسافر والمريض ، أما التشريع الجديد فهو تيسير لكل مسلم وهو تعميق لمفهوم الحكم .

وقد ترك الحق هذا التيسير مؤجلاً بعض الشيء ؛ لكي يدرك كل مسلم مدى التخفيف ؛ لأنه قد سبق له أن تعرض إلى زلة المخالفة ، ورفعها الله عنه . وقوله تعالى : ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ .

كلمة : ﴿ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ هذه تعلمنا أن الإنسان لم يقو على الصوم كل الوقت وبخاصة عن شهوة الفرج ، فعندما رأى الله تعالى منكم عدم القدرة على التكليف ، أنزل التيسير ، وهنا يشعر الإنسان بفضل الله ورحمته (١) .

إذا .. فبعض الرخص التي يرخص الله لعباده في التكليف : رخصة تأتي مع التشريع ، ورخصة تخفيفية تأتي بعد التشريع ؛ لينبه الحق أنه لو لم يفعل ذلك لتعرضتم للخيانة والحرَج ﴿ عَنِ اللَّهِ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ ﴾

= « كان المسلمون في أول الإسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب : إذا نام أحدهم لم يطعم حتى القابلة » ، ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » .

فتح الباری [٦٢٧/٤]

(١) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم ؛ فأنزل الله تعالى : ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾

رواه البخاري [٤٥٠٨]

أَنْفُسَكُمْ ﴿ وانظر الشجاعة في أن عمر رضى الله عنه ، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له : يا رسول الله ، إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطئة ، فإنها زينت لى فواقعت أهلى ^(١) . وجاء التشريع ليناسب كل المواقف ، فتمسك نهاراً عن شهوتى البطن والفرج ، وليلاً أحل الله لنا شهوتى البطن والفرج ، وهذا التخفيف إنما جاء بعد وقوع الاختيان ؛ ليدلنا على رحمة الله فى أنه يشر على الإنسان ؛ ﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ ، و ﴿ الرَّفَثُ ﴾ هو الاستمتاع بالمرأة ، سواء كان مقدمات أو جماعاً .

(١) عن ابن عباس فى قوله : ﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَّاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ لَهُنَّ ﴾ إلى : ﴿ وَعَقَا عَنْكُمْ ﴾ قال : كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه ، حتى إذا أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة ، حتى إذا صليت حرم عليهم الصعام حتى يمسى من الليلة القابلة ، وإن عمر بن الخطاب بينما هو نائم ، إذ سَوَّلَتْ له نفسه ، فأتى أهله لبعض حاجته ، فلما اعتسل أخذ ييكى ويلوم نفسه ، كأشد ما رأيت من الملامة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطئة ، فإنها زينت لى فواقعت أهلى ، هل تجد لى من رخصة يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وسلم : « لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر » ، فلما بلغ بيته ، أرسل إليه فأبأه بعذره فى آية من القرآن ، وأمر الله رسوله أن يضعها فى المائة الوسطى من سورة البقرة ، فقال : ﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ إلى : ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوُنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ يعنى بذلك الذى فعل عمر بن الخطاب ، فأنزل الله عفوهُ ، فقال : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَأَتَيْنَ بَشِيرُهُنَّ ﴾ إلى : ﴿ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فأحل لهم المجامعة والأكل والشرب حتى يتبين لهم الصبح .

تفسير الطبرى [١٦٥/٢]

وقوله تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ . الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا عملية التحام الرجل والمرأة بكلمة الله ، و « اللباس » هو الذى يوضع على الجسم للستر ، فكأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة ، واللباس أول مدلولاته ستر العورة . فكأن الرجل لباس للمرأة أى يستر عورتها ، والمرأة تستر عورته ، فكأنها عملية تبادلية ، وهذا يحدث فى الواقع فهما يلتفان فى ثوب واحد ؛ ولذلك يقول تعالى : ﴿ بَشِّرُوهُنَّ ﴾ من المباشرة ، أى : اتصال البشرة بالبشرة .

إذا .. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن المرأة لباس ساتر للرجل ، والرجل لباس ساتر للمرأة ، ويريد الحق سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترًا بحيث لا يفضح شيئاً من الزوجين عند الآخرين . ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا أن يحدث بين الرجل وأهله شيء بالليل ، وبعد ذلك تقول به المرأة نهاراً ، أو يقول به الرجل ، فهذا الشيء محكوم بقضية الستر المتبادل (١) .

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ . وما دام هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ، فيكون هذا من رحمة المشرع سبحانه بالإنسان - وقد ضم الرجل والمرأة لباس واحد - .

إذن .. فقوله تعالى : ﴿ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ كان مسألة حتمية طبيعية ، ولذلك قال الحق بعدها : ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ ومعنى « تاب عليكم » هو إخبار من الله بأنه تاب ، وحين يخبر الله بأنه تاب ، أى شرع لهم التوبة ،

(١) عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من أشرف الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشئ سيرهما » رواه مسلم [١٤٣٧/١٢٣] .

والتوبة - كما نعرف - تأتي على ثلاث مراحل : يشرع الله التوبة أولاً ، ثم تتوب أنت ثانياً ، ثم يقبل الله التوبة ثالثاً .

وقوله تعالى : ﴿ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ لأنه ما دام قد جعل هذه العملية لحكمة إبراز سمو التشريع في التخفيف ، فيكون القصد أن تقع هنا وأن يكون العفو منه سبحانه .

وقوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَنَ بِشِرُوهِنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ لم يشأ سبحانه أن يترك المباشرة على عنانها فقال : أنت في المباشرة لابد أن تتذكر ما كتبه الله ، وما كتبه الله هو الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب ، فالمرأة تقصد إعفاف الرجل حتى لا تمتد عينه إلى امرأة أخرى ، وهو يقصد أيضاً بهذه العملية أن يعفها حتى لا تنظر إلى غيره ، والله يريد الإعفاف في تلك المسألة ، لينشأ الطفل من هذا اللقاء على أرض صلبة من الطهر والنقاء . وحتى لا يتشكك الرجل في نسب أبنائه .

والحق سبحانه يريد طهارة الإنسان ، فكل سئل يجب أن يكون محسوباً على من استمتع ، وبعد الاستمتاع ، عليه أن يتحمل التبعة ، فلا يصح لمسلم أن يستمتع ويتحمل سواء تبعة ذلك ، فالمسلم يأخذ كل أمر بحقه . ﴿ فَأَلْقَنَ بِشِرُوهِنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ أى : ما كتب الله من أن الزواج للإعفاف والإنجاب . وفي ذلك طهارة لكل أفراد المجتمع . ولذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناساً من الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، ذهب أهل الدُّنُورِ بالأجور . يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي . وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ ، ويتصدقون بِفُضُولِ أموالهم ، قال : « أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وكل تكبيرة صَدَقَةٌ ، وكل تحميدة صَدَقَةٌ ، وكل تهليله صَدَقَةٌ ، وأمر بالمعروف صَدَقَةٌ ، ونهى عن

منكر صدقة ، وفي يضع أحدكم صدقة ۝ قالوا : يا رسول الله ، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : ۝ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ۝ (١) .

(١) رواه مسلم [٥٣/١٠٠٦] عن أبي ذر العفاري رضي الله تعالى عنه .

وقد ورد في آداب الصيام أحاديث منها :

○ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۝ من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ۝ (١) .
○ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ۝ رُبُّ صائم يحظه من صيامه الجوع والعطش ، ورُبُّ قائم يحظه من قيامه السهر ۝ (٢) .
○ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ۝ إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً ، فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ سابه أو قاتله ، فليقل : إني صائم ، إني صائم ۝ (٣) .
○ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُساب وأنت صائم وإن سابك أحد ، فقل إني صائم ، وإن كنت قائماً فاجلس ۝ (٤) .

○ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ۝ إن شئت أحدكم وهو صائم ، فليقل إني صائم ۝ . ينهي بذلك عن مراجعة الصائم (٥) . ومن مُباحات الصيام ، السواك :
○ لما روى عن عامر بن ربيعة قال : ۝ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أحصى أو أعد (٦) .

(١) رواه البخاري [١٩٠٣] ، وأحمد [٤٥٢/٢] ، وأبو داود [٢٣٦٢] .

(٢) رواه أحمد [٣٧٣/٢] ، وابن ماجه [١٦٩٠] ، وأبو يعلى [٦٥٥١] ، وابن حبان في صحيحه [٣٤٨١] ، وصحيحه الألباني .

(٣) رواه البخاري [١٨٩٤] ، ومسلم [١٦٠/١١٥١] واللفظ لمسلم .

(٤) رواه النسائي في السنن الكبرى [٣٢٥٩] ، وابن حبان [٣٤٨٣] ، وأحمد [٤٢٨/٢] .

(٥) رواه النسائي في السنن الكبرى [٣٢٥٧] ، وابن حبان في صحيحه [٣٤٨٤] .

(٦) رواه البخاري معلقاً في كتاب الصوم : باب : السواك الرطب واليابس للصائم [٦٦٢/٤] .

= ○ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (١) .

وجواز صب الماء على رأسه من الحر :

○ لما روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام انفتح بالفطر ، وقال : « تَقَوُّوا لعدوكم » ، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو بكر : قال الذي حدثني : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُزْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش ، أو من الحر (٢) .

وجواز الحجامة للصائم :

○ لما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم (٣) .

○ وعن ثابت ابن أنيس ، قال : سئل أس بن مالك رضي الله تعالى عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف (٤) .

وجواز الكحل :

○ لما روى عن أس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم (٥) .
○ وعن الأعمش ، قال : ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم ، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصُّبْر (٦) .

(١) رواه مسلم [٤٢/٢٥٢] .

(٢) رواه أبو داود [٢٣٦٥] ، والنسائي في السنن الكبرى [٣٠٢٩] ، وصححه الألباني .

(٣) رواه البخاري [١٩٣٨] ، ومسلم [٨٧/١٢٠٢] .

(٤) رواه البخاري [١٩٤٠] .

(٥) رواه أبو داود [٢٣٧٨] ، وقال الألباني : حسن موقوف .

ورواه الإمام البخاري معلقاً قال ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً .

(٦) رواه أبو داود [٢٣٧٩] ، وحسنه الألباني .

وتذوق الطعام :

○ لما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : « لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم »^(١) .

ويصح صوم الجنب إذا أدركه الفجر ولم يغتسل :

○ لما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يُدركه الفجر جنباً في رمضان من غير حلق فيغتسل ويصوم »^(٢) .

○ وعن عائشة وأم سلمة ، زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنَّهُمَا قَالَتَا : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْبِحَ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ ، غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ^(٣) .

○ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جَسْبٌ . أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ . فَأَصُومُ » فَقَالَ : لَسْتُ بِمِثْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ . فَقَالَ : « وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي »^(٤) .

○ وعن سليمان بن يسار ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : عَنْ الرَّجُلِ يُضْبِحُ جُنُبًا أَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْبِحُ جُنُبًا ، مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يَصُومُ^(٥) .

(١) علقه البخاري ، وصلة البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس قال : لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقعة ونحوها .

(٢) رواه البخاري [١٩٣٠] ، ومسلم [٧٦/١١٠٩] .

(٣) رواه مسلم [٧٨/١١٠٩] .

(٤) رواه مسلم [٧٩/١١١٠] .

(٥) رواه مسلم [٨٠/١١٠٩] .

= ويجوز للصائم أن يقبل إن كان يملك نفسه :

○ لما روى عن حفصة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم » (١) .

○ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم . وأنتكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟ (٢)

○ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحك (٣) .

وكذلك يجوز المباشرة لمن يملك إربه وهو صائم :

○ لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويُبَاشِرُ وهو صائم ، وكان أملككم لإربه (٤) .

ولا ينقض الصوم إذا أكل أو شرب ناسياً :

○ لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » (٥) .

وعلى الحائض ترك الصوم :

○ لما روى عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى - أو فطر - إلى المصلى ، فمر على النساء فقال : « يا معشر النساء تصدقن ، فإني أرىكن أكثر أهل النار » فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : « تكثرون اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » . قلن وما نقصان ديناً وعقلاً يا رسول الله ؟ قال : =

(١) رواه مسلم [٧٣/١١٠٧] .

(٢) رواه مسلم [٦٤/١١٠٦] .

(٣) رواه البخارى [١٩٢٨] ، ومسلم [٦٢/١١٠٦] .

(٤) رواه البخارى [١٩٢٧] ، ومسلم [٦٥/١١٠٦] .

(٥) رواه البخارى [١٩٣٣] ، ومسلم [١٧١/١١٥٥] .

= « أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان عقليها . أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تُصُمْ ؟ » قنن : بلى . قال : « فذلك من نقصان دينها »^(١) .

وبإباح للصائم أن يأكل ويشرب ، ويجامع حتى يطلع الفجر :

○ عن عبد الله بن فضال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن بلاءاً يؤذُنُ يَلِيل . فَكُلُوا واشربوا حتى تَشْمَعُوا تَأْذِينَ ابن أم مكتوم »^(٢) .

وبجوز للصائم المضطربة والاستشفاء له ولكن لا يبالي في الاستشفاء :

○ لما روى عن لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسبغ الوضوء ، واخلل بين الأصابع ، وبالي في الاستشفاء ، إلا أن تكون صائماً »^(٣) .

(١) رواه البخاري [٣٠٤ ، ١٩٥١] ، ومسلم [١٣٢/٧٩] .

(٢) رواه مسلم [٣٦/١٠٩٢] .

(٣) رواه أبو داود [٢٣٦٦] ، وأحمد [٣٢/٤] ، وابن ماجه [٤٠٧] ، والترمذي [٧٨٨] ، [٢٠٧٣] وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني .

فلسفة الصوم

السؤال :

لماذا شرع الله لنا الصوم مع أنه حرمان للإنسان، والحرمان والتعذيب منهي عنه؟

الجواب : لأمر العبادة يجب أن يعايش الإنسان ما كُلف به بتدبر ، فكل عمل وإن صادف طاعة بلا نية العبادة لله هو عمل حابط نازل مخافة أن تنشأ الطاعات في النفس على إلف العادة ويحرم الإنسان شرف العبادة ، ولذا فقد شاء الله أن يجعل ركنا من أركان الإسلام يحرم فيه ما أحله في بقية العام ، فكأن العادة جرت أن تأكل وتشرب وتأتى امرأتك في النهار ، فيأتى الحق ليحرمك من شيء يحرمه عليك مع أنه حلال في غير ذلك الزمان ، لماذا ؟ ليستديم لك شرف الشعور بعبودية التكليف ، لأنه لو تركك على ما حرم كل وقت ، يخاف أن تسيطر عليك العادة ، فتحرمك لذة الشعور بعزة العبادة ، أى أن رمضان عبادة صعدت ومعنى عبادة صعدت أنه في غير رمضان أمور حلت دائما وأمور حرمت دائما ، فتميز رمضان بأنه شمل الأمور التي حلت والأمور التي حرمت في غيره وزاد شيئا آخر ، فذلك تصعيد للعبودية عند المؤمن فأصفى ما يكون المؤمن عبودية لله في منهجه هو في شهر رمضان ، والذي يصعد العبادة إلى هذا الشكل وينفى عن الإنسان إلف العادة ، يكون قد أخذه أخذا ليضعه وضعا عباديا نورانيا ، لذلك اختار الله ذلك الزمان الذي أعد فيه الإنسان ذلك الإعداد الصفائي لدوام شرف العبادة وليس إلف العادة ، واختاره لقمة صفاء آخر هو أن ينزل فيه منهجه إلى الناس أجمعين ، وإنك لو نظرت إلى الصوم الذي شرعه الله في رمضان شرعا إلزاميا ، لم يمنع أن

تتطوع إلى الله بصيام فيما سواه ، وذلك ليفتح باب الطموح العبادى إليه ويريد للإيمان أن يعلو ويتسامى فى نفس البشر .

ويتميز الصوم عن بقية الأركان بأنه لله أما الأركان الأخرى فهى للمؤمن بالإسلام فيقول الله تعالى فى الحديث القدسى : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لى وأنا أجزي به »^(١) لأن الصوم هو العبادة التى لا يتقرب بها بشر لبشر فلا يعقل أن تقول لعبد مثلك أنا سأصوم لك هذا الشهر لأنك بذلك تجبره على مراقبتك طول الوقت وبالتالي تكون قد ذنبته وأتعبته ولكن الله الذى يراقب العبد فى كل تحركاته يمكن أن يتقرب إليه بالصوم وكذلك قال الله : إن كل عبادة من العبادات دخله فى كادر الجزاءات عنده ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ولكن الصوم خارج عن هذا الكادر ، والله هو الذى يقدر الجزاء فيه ، ومعنى التقدير الأعلى للجزاء فيه بغير الكادر الجزائى : أن الله يضع فيه فوق السبعمائة ضعف .

وفى نهاية رمضان يسن الاعتكاف وهو إلزام النفس بالإقامة فى بيت منسوب لله ليقطعه عن كل منسوب لخلق الله فيخرج من ألف بيته إلى بيت ربه ويخرج من ألف وجوده مع أهله إلى وجوده فى مناجاة ربه ويخرج عن كل ما اعتاد خارج بيت الله ليخلص وقتاً فيه يصفو لله ولتكون له فيه الخلوة ، كل ذلك أخذ للإنسان من الموجود إلى الإنس بالموجد ، فوجود الإنسان فى بيت ربه يعطيه شحنة وبعد الشحن يخرج الإنسان ليستقبل أمر حياته بما أفاض الله عليه من فيض إيمانه وفيض تقواه وفيض بره وفيض رضاه ليزاول حركة الحياة بهمة ونشاط كما يجب .

(١) رواه البخارى [٥٩٢٧] ومسلم [١٦١/١١٥١] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه .

الصوم .. بين العبد وربّه

السؤال :

ما هو مفهوم الصوم لي وأنا أجزى به ؟

الجواب : الصوم لله وحده .. هكذا نرى أن الصوم كفرد بين أركان الإسلام بأن جزاءه من الله وحده .. وكل العبادات بالطبع لها جزاء عند الرحمن .. فالحسنة بعشرة أمثالها ، وقد تصل إلى سبعمائة ضعف ^(١) لكن

(١) روى البخارى [٦١٢٦] عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل قال ؛ قال : « إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة » .

روى البخارى [٧٠٦٢] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله إذا أراد عبي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » . وروى مسلم [٢٠٥/١٢٩] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل إذا تحدث عبي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقي الله » .

الصوم يخرج من دائرة حساب الكاتب ، لأن تقدير الجزاء فيه للأعلى سبحانه وتعالى فهو وحده المقدر لجزاء الصيام .

وهكذا كانت شارة الصوم .

وهكذا كانت المنزلة الرفيعة للصوم .. التقرب به خالصاً لله .. وهو سر لا يمكن أن يحكم به أحد على الآخر ، لا يعرف فيه أحد حقيقة صوم الآخر . إن الصوم بقدر الإيمان .. وبقدر هيمنة الإيمان على المؤمن .. ولذلك نجد أن الجزاء الأوفى عليه يكون من أعدل العادلين الرؤوف الرحيم . « للصائم فرحتان .. فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه » (١) .

= روى الترمذي [٧٦٤] عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ربكم يقول كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به ، الصوم جنة من النار ، واخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم » . وصححه الألبانى .

وروى أحمد فى المسند [٣١٠/١] عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال : « إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عند حسنة كاملة وإن عملها كتبها الله عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة أو إلى ما شاء الله أن يضاعف ، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عند حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة . وقال الأرناؤوط : حديث صحيح .

(١) رواه البخارى [١٩٠٤] ومسلم [١١٥١/١٦٣] واللفظ له عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه .

وهكذا نرى الإيمان رقيًا بالإنسان .. يرتفع التصعيد درجة أخرى .. يقول صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » (١) .

وعندما نتأمل هذا الحديث قد نتساءل .

لماذا يفترض الإسلام ضرورة الصدق وعدم قول الزور ، وضرورة إيقاف العمل بالزور كشرط لصحة الصوم ؟

لماذا يرتبط الصوم .. لا بالامتناع عن متع الطعام والشراب والزواج فقط .. ولكن بالامتناع عن قول الزور والعمل به ؟

لأنه سلوك لا يوافق حقيقة التكليف الإيماني ، وعمل يجافي الحق .

وإذا جاء رمضان .. فإن الحق تبارك وتعالى يجدد الفرصة أمام الإنسان ليعيد تصحيح مسار حياته ، وعلاقته بالإيمان .. وإذا كان الصوم علاقة بين العبد وربّه .. والرقيب في هذه العلاقة هو لعبد رقيبًا على داته وأفعاله .. مخلصًا في كل فعل مع الله تبارك وتعالى .

لذلك يكون شهر رمضان هو شهر التصعيد الإيماني .. حيث يكون الإنسان مخلصًا مع الله في نفسه .. وإذا كان الإنسان مخلصًا مع الله في نفسه ، وإذا كان كذلك في شهر رمضان .. فإن رمضان يكون شهر صفاء ، وإذا تعود الإنسان على صفاء الروح من برائن الزور قولاً وفعلًا وتسامت أعماله سلوكًا .. فإن رمضان الذي يستعيد فيه الإنسان صفاء الروح يمكن أن يستطرق في كل الزمن .

(١) رواه البخاري [١٩٠٣] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

فالإنسان الذى يذوق حلاوة التكليف وحرارة الإيمان وصفاء العقيدة وخلو القلب من إرهاب الزور قولاً وفعلًا .. يمكنه أن يتعلم كيف يعيش بقية الشهور فى صفاء .

ولهذا كان الصوم سرا بين الحق وبين الخلق .. ولا يكون مكتملاً إلا إذا تحكم الإنسان فى كل مطلوبات نفسه .. حتى يكون الصوم تصعيداً للتكريم فى العبادة .. ومعنى التصعيد فى العبادة .. أن الإنسان ينفذ حكم الرحمن فى أن يحرم على نفسه فى وقت محدد ما أحلّه الرحمن فى أوقات أخرى .

الطوق والقدرة فى الصيام

السؤال :

نرجو تعقيب الشيخ حول قول الله عز وجل : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ والطوق وهو القدرة على الصوم ، فكيف تتفق الفدية وهي الرخصة ، مع القدرة ؟

الجواب : يقول الحق : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ والطوق هو القدرة ، فيطيقونه أى يدخل فى قدرتهم وفى قولهم ، والفدية هى إطعام مسكين .

ولسائل أن يسأل : كيف يطيق الإنسان الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هى إطعام مسكين ؟ وأقول : إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بتدرج ، كما تدرج الحق فى قضية الميراث ، فجعل الأمر بالوصية ، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث ؛ كذلك أراد الله أن يُخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياماً يُخَيِّرُهُمْ فيه لأنهم كانوا لا يصومون ثم جاء الأمر بعد ذلك بصيام لا خيار فيه ، فكان الصوم قد فرض أولاً باختيار ، وبعد أن اعتاد المسلمون وألفوا الصوم جاء القول الحق سبحانه : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ وفى هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها .

إذن .. كانت فرضية الصوم أولاً اختيارية لقول الحق : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ ، ثم جاء القرار الارتقائى ، فصار الصوم فريضة محددة المدة وهى شهر رمضان : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ

أَلْقَرَهُ أَنْ هُدًى لِّلنَّكَاسِ وَيَتَنَبَّهَنَّ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿البقرة : ١٨٥﴾ ، وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم ، أما الذى لا يطيق أصلاً بأن يكون مريضاً أو شيخاً ، فإن قال الأطباء المسلمون : « إن هذا مرض لا يُرجى شفاؤه » نقول له : أنت لن تصوم أياماً أخر وعليك أن تفدى^(١) .

(١) قال الشيخ الطاهر بن عاشور فى قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ عطف على قوله تعالى : ﴿ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ﴾ والمعطوف بعض المعطوف عليه ، فهو فى المعنى كبديل البعض أى : وكتب على الذين يطيقونه فدية ؛ فإن الذين يطيقونه بعض المخاطبين بقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ . والمطبق هو الذى أطاق الفعل أى : كان فى طوقه أن يفعله ، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز ؛ ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق ، وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم وهو المشقة ، وفى بعض روايات صحيح البخارى عن ابن عباس قرأ : « وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ فلا يطيقونه^(١) . وهى تفسير فيما أحسب ، وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة ، وقيل : الطاقة القدرة مطلقاً . =

(١) رواه البخارى [٤٥٠٥] . وقال ابن الجوزى : هذه القراءة لا يلتفت إليها لوجوه : أحدها : أنها شاذة خارجة عما اجمع عليه المشاهير ، فلا تعارض ما تثبت الحجة بنقله . والثانى : أنها تخالف ظاهر الآية ؛ لأن الآية تقتضى إثبات الإطاقة لقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ وهذه اقراءة تفتضى نفيها .

والثالث : أن الذين يطيقون الصوم ويعجزون عنه يقسمون إلى قسمين : أحدهما : من يعجز لمرض أو لسفر ، أو لشدة جوع أو عطش ، فهذا يجوز له الإفطار ويلزمه القضاء من غير كفارة .

والثانى : من يعجز لكبر السن ، فهذا يلزمه الكفارة من غير قضاء ، وقد يجوز الإفطار للعذر لا للعجز ثم يلزمه القضاء والكفارة ، كما نقول فى الحامل والمرضع إذا خافتا عى الولد .
ناسخ القرآن ومنسوخه [٢١٣]

= فعلى تفسير الإطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفدية .

وقد سموا من هؤلاء الشيخ الهرم والمرأة المرصع والحامل فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه ، وهذا قول ابن عباس ، أنس بن مالك ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ؛ وهو مذهب مالك والشافعي ، ثم من استطاع منهم القضاء قضى ، ومن لم يستطعه لم يقض مثل الهرم . ووافق أبو حنيفة في الفطر ؛ إلا أنه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضى بخلاف الحامل والمرضع ، ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ هل هي لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والآية تحتلها إلا أنها في الأول أظهر ، ويؤيد ذلك فعل السلف ، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ عشرين بعد المائة يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً .

وعلى تفسير الصاقة بالقدرة فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم به أن يعرضه بالإطعام ، ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه : إنها حيثئذ تضمنت حكماً كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجماع على نسخه ، وذكر أهل النسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول الإسلام لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ونقل ذلك عن ابن عباس وفي البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها آية شهر رمضان ^(١) . ثم -

(١) روى البخاري [٤٥٠٧] عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . رواه مسلم [١١٤٥/١٤٩]

وروى البخاري [١٩٤٩ ، ٤٥٠٦] عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ : ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قال : هي منسوخة .

وروى مسلم [١١٤٥/١٥٠] عن سلمة بن الأكوع أنه قال : كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ، ومن شاء أفطر فافتدى بصيام مسكين ، حتى أنزلت هذه الآية : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ .

= أخرج عن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك فسختها : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ ^(١) ، ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين وهو الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع الخمر .

وقال الحافظ في الفتح : إذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم سُح ، لزم أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يلتم مع قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ والخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير ؟ أجاب الكرمانى بأن المعنى فالصوم خير من التطوع بالفدية ، والتطوع بها كان سنة ، والخير من السنة لا يكون إلا واجباً أى لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب ، كذا قال ولا يخفى بعده وتكلفه . ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهره ، بل هو واجب مخير ، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ، فنصت الآية على أن الصوم أفضل ، وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض =

(١) رراه البخارى معلقاً في كتاب الصوم ، باب : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ .

وقال الحافظ في الفتح : وصله أبو نعيم في المستخرج ، والبيهقى من طريقه .

فتح البارى [٦٩٩/٤]

وروى البيهقى في السنن الكبرى [٧٨٩٤] عن ابن أبي ليلى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : أحيل الصوم على ثلاثة أحوال : قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم ، فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام من يطيقه رخص لهم في ذلك ونسخه . ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٤] قال : فأمرُوا بالصيام .

لقد جاء تشريع الصوم تدريجياً ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات كالخمر مثلاً والميسر والميراث ، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها .

وقد يقول قائل : ما دام فرض الصيام كان اختيارياً فلماذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ ؟ .

وأقول : عندما كان الصوم اختيارياً كان لابد أيضاً من فتح باب الخير والاجتهاد فيه ، فمن صام وأطعم مسكيناً فله أجره ، ومن صام وأطعم مسكينين ، فذاك أعلى في الأجر . ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب ، ومن يدخل على الله بحساب ، يعطيه الحق بحساب .
وقول الحق : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ هو خطوة في الطريق لتأكيد فرضية الصيام ، وقد تأكد ذلك الفرض بقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ولم يأت في هذه الآية بقوله : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض .

إذن .. الصيام هو منهج لتربية الإنسان ، وكان موجوداً قبل أن يُبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصوم على المسلمين اختيارياً في البداية ، ثم فريضة من بعد ذلك . وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شرع لنا بعد الأيام المعدودة بشهر رمضان .

= لا إشكال فيه ، واتفقت هذه الأخبار على أن قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ منسوخ ، وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصصة بالشيخ الكبير ونحوه .

فتح الباري [٦٩٩/٤ ، ٧٠٠]

والأيام المعدودة ، ثلاثة أيام من كل شهر وهي : اليوم العاشر ، والعشرون ،
والثلاثون ، كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها الصوم ؛ وكان
الإنسان مخيراً في تلك الأيام المعدودة : إن كان مطيقاً للصوم أن يصوم أو أن
يفتدي ، أما حين شرع الله صوم رمضان فقد جعله ربنا فريضة تعبدية وركناً
من أركان الإسلام ، ورنخص للمريض والمسافر الفطر ، على أن يقضيا في أيام
آخر ، أو يفديا إذا كان المريض لا يُرجى شفاؤه .

إذن .. الصوم في الإسلام كان على مرحلتين :

المرحلة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة .

والمرحلة الثانية : هي تشريع الصوم في زمن محدود . شهر رمضان ،
والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم
يرغبوا أن يردوا حكمة الله في التشريع ، أقول لهم : إن الحق سبحانه وتعالى
حين يرخص لابد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا ، وأن الذي
يؤكد هذا قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ ﴾ [البقرة : ١٨٤] .

الحكم هنا هو الصوم عدة أيام آخر ، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام
آخر ، أي أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر ،
والشفاء من المرض ، فالذين قالوا من العلماء : هي رخصة ، إن شاء الإنسان
فعلها وإن شاء تركها ، لابد أن يقدر في النص القرآني ﴿ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [البقرة : ١٨٤] . فأفطر ، ﴿ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .
ونقول : ما لا يحتاج إلى تأويل في النص أولى في الفهم مما يحتاج إلى تأويل ،
وليكن أدبنا في التعبير ليس أدب طاعة ؛ لأن الطاعة فوق الأدب .

إذن .. فالدين يقولون هذا لا يلتفتون إلى أن الله يريد أن يخفف عنا ، ثم ما الذى يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى شرع للمريض والمسافر رخصة واضحة ، فجعل قضاء صيام أى منهما فى أيام آخر . فإن صام فى رمضان وهو مريض أو وهو عنى سفر فليس له صيام ، أى : أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه ، ولكن علينا أن ندخل فى اعتبارنا أن المراد بالمرض والسفر هنا ، هو ما يخرج مجموع ملكات الإنسان عن سويتها .

ومعنى كلمة : ﴿ الشَّهْرَ ﴾ التى جاءت فى قوله : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ . كلمة : « شهر » مأخوذة من الإعلام والإظهار ، وما زلنا نستخدمها فى الصفقات فنقول مثلاً : لقد سجلنا البيع فى « الشهر العقارى » أى : نحن نعلم الشهر العقارى بوجود صفقة ، حتى لا يأتى بعد ذلك وجود صفقة على صفقة ، فكلمة « شهر » معناها الإعلام والإظهار ، وسميت الفترة الزمنية « شهراً » لماذا ؟ لأن لها علامة تُظهرها ، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس ؛ فالشمس هى سمة لمعرفة تحديد اليوم ، فليوم من مشرق الشمس إلى مشرق آخر وله ليل ونهار . ولكن لشمس ليست فيها علامة مميزة ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء الشهر ، إنما القمر هو الذى يحدد تلك السمة ، والعلامة بالهلال الذى يأتى فى أول الشهر ، ويظهر ﴿ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾^(١) . إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر ، والشمس لتمييز النهار ، ونحن نحتاج لهما معاً فى تحديد الزمن .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩] . قال الشوكانى : ﴿ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ قال الزجاج : العرجون هو عود العذق الذى فيه الشماريخ ، وهو فعلون من الانعراج وهو الانعطاف ، أى سار فى منارله ، =

إن الحق سبحانه وتعالى يوقت للأعمال التعبدية بآيات كونية ظاهرة التي هي الهلال مثلاً ، وبعد ذلك نأخذ من الشمس اليوم فقط ؛ لأن الهلال لا يعطيك اليوم ، فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتي المحاق ^(١) وينتهي ، إعلام وإعلان وإطهار أن الشهر قد بدأ ، ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى في رمضان ؛ لأن العلامة التي هي الهلال مرتبطة بالليل ، فنحن نستطلع الهلال بعد غروب الشمس ، فإن رأيناه قلنا : شهر رمضان قد بدأ من الليلة . ولم تختلف هذه المسألة لأن النهار لا يسبق الليل ، إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة ، فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة .

= فإذا كان في آخرها دق واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون القديم ، وعلى هذا فالنون زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحنى من النخلة . قال ثعلب : العرجون : الذي يبقى في النخلة إذا قطعت ، والقديم : البالي . وقال الخليل : العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض ، يشبه به الهلال إذا انحنى ، وكذا قال الجوهري : إنه أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ ، فيبقى على النخل يابساً ، وعَرْجُئُهُ : ضربته بالعرجون ، وعلى هذا فالنون أصدية . قرأ الجمهور : ﴿ كَالْعُرْجُونِ ﴾ بضم العين والجيم : وقرأ سليمان التيمي بكسر العين وفتح الجيم ، وهما لغتان ، والقديم : العتيق . فتح القدير [٣٥٨/٤]

(١) قال ابن سيده : المَحَاق والمُحَاق : آخر الشهر إذا محق الهلال فلم يُرَ . وقال ابن الأعرابي : سُمِيَ المَحَاق مُحَاقاً ؛ لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يره أحد . قال : والمحاق أيضاً : أن يستمر القمر ليلتين فلا يُرى عُدْوَةٌ ولا عَشِيَّةٌ ، ويقال لثلاث ليال من الشهر : ثلاث محاق . وامتحاق القمر : احتراقه ، وهو أن يطالع قبل طلوع الشمس فلا يُرى ، يفعل ذلك ليلتين من آخر الشهر .

لسان العرب [٣٣٩/١٠]

الصوم الخالص

السؤال :

كيف يكون صومنا خالصاً لله تعالى ؟

الجواب : الحكمة فى كل أمر تكليفى لمن آمن به علقته الأمر .. فالمسلم يفعل كذا ؛ لأن الله قال له : افعل كذا ، ولا يفعل كذا ، لأنه قال له : لا تفعل كذا .. وهل حكمة الأمر عند المأمور به ، أم عند الأمر ، هل يعلم الطفل الحكمة فى جرعة الدواء المرة التى تشفيه من مرضه ؟ أم الطبيب الذى وصفها له هو الذى يعلم الحكمة فيها ومنها ؛ والمسلم يصوم ؛ لأن الله قال له : صم .

وحذار من تعليق الحكم على علقته .. والذى يصوم لأن صومه يشفيه من علقته نقول له : صومك ليس عبادة .. وليس ناشئاً عن إيمان ، إنما ذلك صوم ، إيمان بعلّة الصوم ، وليس بالصوم نفسه .

إذن .. فالأصل فى المؤمن أن يقلل الأمر من الله ، دون علة الأمر ، ولا يعلق علمه على هذه العلة ؛ حتى تكون عبادته خالصة ، وصومه خالصاً لوجه الله تعالى .

وعلى هذا فكل عمل يعمل به الإنسان بدون نية العبادة لله تعالى فهو غير مقبول ومردود على صاحبه ون كان فى ذاته طاعة وذلك مخافة أن تنشأ الطاعات فى النفس على مألوف العادة ومن ثم يُحرم الإنسان شرف العبادة . وقد شاء الله تعالى لتحقيق هذا الأصل أن يجعل ركناً من أركان الإسلام وهو الصوم يحرم فيه ما أحله فى بقية العام .

فالعادة جرت أن يأكل الإنسان ويشرب ويأتى أهله فى الليل والنهار على السواء ، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم كل ذلك على المسلمين فى نهار رمضان ليديم عليهم شرف الشعور بعبودية التكليف ، لأنه لو تركنا على

الإباحة دائماً يُخشى أن تسيطر علينا العادة فتحرمنا من لذة العبادة .
إذن .. فى غير رمضان هناك أمور أُحلت وأمور حُرمت ، فتميز رمضان بأنه
شمل بالتحريم فى بهاره الأمور التى أُحلت فى غيره .

وأنت لو نظرت إلى الصوم الذى شرعه الله فى رمضان وأوجبه لوجدته لم
يمنع أن تتطوع فتصوم فيما سواه وذلك لأنه يريد للإيمان أن يعلو ويتسامى فى
نفوس البشر ويتميز الصوم عن بقية أركان الإسلام بأنه لله ، فقد ورد فى
الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزي به »^(١)
لأن الصوم هو العبادة التى لا يتقرب بها بشر لبشر فلا يعقل أن تقول لعبد
مثلك أنا سأصوم لك هذا الشهر لأنك بذلك تجبره على مراقبتك طول الوقت
وبالتالى تكون قد أتعبته . ولكن لأن الله هو الذى يراقب العبد فى كل
تحركاته وسكناته فمطلوب من العبد أن يتقرب العبد إليه بالصوم .

إن كل العبادات داخلة فى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، ولكن
الصوم خارج عن هذا النظام ، والله سبحانه هو الذى يقدر الجزاء عليه ،
ومعنى ذلك أن الله يجزي عليه فوق السبعمائة ضعف .

وثمرة الصيام هى التقوى فبعد أن أبلغنا الحق بأمر الصيام قال سبحانه :
﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ، والتقوى أصلها من الوقاية ، ونحن نتقى النار لأنها من
صفات الجلال لله ، ونتقى الله لأننا نطمع فى صفات الجمال ، ونقى أنفسنا
من صفات جلاله بصفات جماله ؛ لذلك نلتزم بما أمر ونجتنب ما نهى .

إننا إذا ما أخذنا التقوى على أنها امثال للأمر واجتناب للنهى فإنها ستكون
الوقاية بيننا وبين النار . والصيام بالفعل يقودنا إلى الوقاية من النار ، إن كل
معاصى النفس إنما تنشأ من شره المادة ؛ فالصيام يقلل ويضعف وقود المادية ،

(١) رواه البخارى [٥٩٢٧] من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه .

ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحص للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (١) .

إذن .. فالصيام يكسر حدة القوة المادية التي في جسم الشاب الفوار بالرغبة الحسية ، إن أكثر الشباب فحولة نجده قبل المغرب قد خمدت فيه نار السعار والرغبة ، والسعار هو الذى يجعل الإنسان يقوى على المعاصى .

إذن .. فقول الحق سبحانه عن الصيام : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ هذا القول يحقق للإنسان أن يقلل من وقود المدة .

ويعيش الإنسان فى رمضان الكريم شهراً من الاستقامة ، ومن ينال حلاوة الاستقامة شهراً فسوف تحلو له الاستقامة فيداوم فى غير شهر رمضان .
لذلك جعل الله الصوم فى رمضان إلزاميا لا لتظل الاستقامة مقصورة على رمضان فقط ، ولكن الله يريد الاستطراق فى كل زمن .

وأنا أتعجب حينما يأتى رمضان فيستقبله الناس بحمل المسابح والتمتمات وقد يقرأون القرآن كاملاً لكنهم بعد انتهاء رمضان يعودون إلى المعاصى ولهؤلاء أقول هل جاء رمضان كشهر مكرم يعيش فيه الإنسان مع التقوى وينساها بعد ذلك ؟ أم جاء رمضان ليعلمنا أن التقوى فى كل زمان .

والصيام تربية للإنسان فى منهج الله وقد أبلغنا الحق أن الصوم ليس ركناً تعبديا خاصا بالمسلمين الذين جاء لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ، ولكن الصوم موجود ومكتوب فى المناهج السابقة على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك قال الحق سبحانه : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٣] .

(١) رواه البخارى [٥٠٦٥] من حديث بن مسعود رضى الله تعالى عنه .

رؤية الهلال والحسابات الفلكية

السؤال :

يقول الله عز وجل : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ هل ترى أن مشكلة كل عام في رؤية هلال رمضان قد انتهت بإتقان الحسابات الفلكية ؟

الحواب : ربنا عز وجل شاء أن يكون لبداية رمضان من كل عام ضحة كبيرة ، وهذا في حد ذاته مقصود حتى لا يمر الشهر دون التفات إليه . والأصل في دخول شهر رمضان هو رؤية هلاله ، فالأهله جعلها الله تعالى مواقيت للناس قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَئِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْحِشُونَ ﴾ ^(١) [البقرة : ١٨٩] .

(١) عن ابن عباس ، قال : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة ، فنزلت هذه الآية : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ يعلمون بها حل دينهم ، وعدة نسائهم ، ووقت حجهم .

وعن أبي العالية ، قال : بلغنا أنهم قالوا : يا رسول الله ، لم خُلِفَتِ الأهلة ؟ فأمر الله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ يقول : جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم ، وعدة نسائهم ، ومحل دينهم . وروى عن عطاء ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي ، والربيع بن أنس نحو ذلك . تفسير ابن أبي حاتم [٣٢٢/١]

وقد ورد في رؤية الهلال أحاديث منها :

١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رمضان فقال : « لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْتَرُوا لَهُ » .

= رواه البخارى [١٩٠٦] واللفظ له ، ومسلم [١٠٨٠/١٩] ، والنسائى [١٣٤/٤] .

٢ - سمعتُ أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم
أو قال : قال أبو القاسم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُيبَ عليكم
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » .

رواه البخارى [١٩٠٩] واللفظ له ، ومسلم [١٠٨١/١٩] ، والنسائى [١٣٣/٤] ،
وأحمد [٤٥٤/٢] .

٣ - عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ
قال : « الشهرُ تسعٌ وعشرون ليلةً ، فلا تصوموا حتى تَرَوْهُ ، فإن غُمَّ عليكم
فأكملوا العدة ثلاثين » .

رواه البخارى [١٩٠٧] واللفظ له ، والموطأ [٢٨٦/١] فى الصيام .

٤ - عن جبلة بن سحيم قال : سمعتُ ابنَ عمر رضى الله تعالى عنهما يقول : قال النبى
صلى الله عليه وسلم : « الشهر هكذا وهكذا ، وخَنَسَ الإبهامُ فى الثالثة » .
رواه البخارى [١٩٠٨] واللفظ له ، ومسلم [١٠٨٠/١٦] ، وأحمد [٤٤/٢] ،
والنسائى [١٤٠/٤] فى الصيام .

٥ - حدثنى معاوية بن صابح ، عن عبد الله بن أبى قيس ، قال : سمعت عائشة رضى
الله تعالى عنها تقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ من شعبان
مالا يَتَحَفَّظُ من غيره ، ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غُمَّ عِدَّةُ ثلاثين يوماً ثم صام .
رواه أبو داود [٢٣٢٥] وصححه الألبانى .

٦ - عن ابن عمر ، قال : تَرَاءَى الناسُ الهلالَ فَأُخْبِرَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنى رأته ، فصامه وأمر الناس بصيامه .

رواه أبو داود [٢٣٤٢] ، والبيهقى [٢١٢/٤] ، والدارقطنى [١٥٦/٢] ، والحاكم
[٤٢٣/١] وصححه الألبانى .

٧ - عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تُقَدِّمُوا الشهر حتى
تَرَوْا الهلالَ أو تكملوا العدة ثم صومُوا حتى تَرَوْا الهلالَ أو تكملوا العدة » . =

والأهلة جمع هلال ، وسمى هلالاً لأن الإنسان ساعة يراه يرفع صوته بالتهليل . وأراد الحق سبحانه أن يلفتنا لمبدأ هام ، وهو كيف نستفيد من الآيات الكونية مثل القمر ، لا يكفي ظهوره واختفاؤه ، وتغير حجمه ؛ لأن هذه لن يتسع لها العقل ، بل علينا أن نستفيد منه كميات ، ونستخدمه لقياس الزمن . فإذا كنا ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين ، لم يعرف العلماء شيئاً لظواهر القمر ، فكيف كان حال الذين سألوا عنها منذ أربعة عشر قرناً ونيف ؟

قال العلماء المعاصرون في تفسيراتهم مثلاً : إن حجم الشمس أكبر من حجم الأرض مليوناً وربع مليون مرة ، والقمر أصغر من الأرض ، وعندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر - برغم حجم الشمس الهائل - فإن الأرض تحجب جزءاً من

- رواه أبو داود [٢٣٢٦] ، والسائي [١٣٥/٤] وصححه الألباني .

٨ - عن كُرَيْبٍ ؛ أَنَّ أُمَّ الْقُضَيْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ . قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ . فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا . وَاسْتَهْلُ عَلَى رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ . فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ . فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . وَرَأَاهُ النَّاسُ . وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ . فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ . أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ . أَوَّلًا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا . هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم [٢٨/١٠٨٧] .

٩ - عن أبي بكرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « شهران لا ينقصان ، شهرا عيد رمضان ، وذو الحجة » .

رواه البخارى [١٩١٢] ، ومسلم [٣١/١٠٨٩] .

القمر ، هذا الجزء المحجوب بقدر تدوير القوس المحجوب من الأرض ويصبح هذا الجزء من القمر مضلماً .

إن القمر يدور حول الأرض ، والأرض تدور حول الشمس ، والشمس تدور حول نفسها ، إذن .. فالأرض هي التي تحجب عنه ضوء الشمس ، ويكبر حجم نوره كلما ترحلت الأرض بعيداً عنه ، إلى أن يظهر كلية في السماء بدراً كاملاً ، ثم تعود الأرض بعد ذلك لتحجب عنه جزءاً من الشمس ، ويزداد ذلك يوماً بعد يوم ، فينقص ضوء الشمس فلا يظهر منه شيء (١) .

(١) قال الأستاذ سيد قطب : الشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها ، ولكن عرف أخيراً أنها ليست مستقرة في مكانها ، إنما هي تجرى ، تجرى فعلاً : تجرى في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية ، والله - ربها الخير بها ربجرياتها وعصيرها - يقول إنها : ﴿ تَجْرِي لِجُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ [يس : ٣٨] ، هذا المستقر الذي ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه . ولا يعلم مواعده سواه . وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف حجم أرضنا هذه ، وأن هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجرى في الفضاء ، لا يسندها شيء ، ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ [يس : ٣٨] . والعباد يرون القمر في مداره ، يولد هلالاً ، ثم يمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً ، ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالاً مقوساً كالعرجون القديم . ولكل نجم أو كوكب فلك ، أو مدار ، لا يتجاوزه في جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة . فالمسافة بين أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعين ومائتي مليون من الأميال ، وهذه المسافات - على بعدها - ليست شيئاً يذكر حين تقاس إلى بُعد ما بين مجموعتنا الشمسية ، وأقرب نجم من نجوم السماء =

وعندما لا نرى القمر في الليل ولا في النهار برعم أنه موجود في مكانه ،
نقول : إنه مستور في ظل الأرض ، لذلك لا نراه . وهذه الظاهرة لا تحدث
للمشمس لأن جرم الشمس كبير جداً . وعندما يحدث فإن الأثر يكون قليلاً ،
وهو ما يسمى بالكسوف .

وعندما التفت العرب للكون قالوا : ما بال الهلال يصبح هكذا ثم يكبر
حتى يصير بدرا ، فقال الحق عز وجل : ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجِّ ﴾ .
إن هذا الأمر هو الذي يستطيع العقل في ذلك الزمان أن يعرفه ، أما ما وراء
ذلك فانتظروا حتى يكشف الزمن عنه ، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم .
لقد كانت كل إجابة لأي سؤال في ذلك الزمان تحتوى على ما يتسع العقل
لإدراكه ساعة التشريع ، أما بقية الإجابة فالحق يتركها للزمن . ولا يعطيا إلا
ما يفيد التشريع ، مثال ذلك : كانوا قديماً يقولون : الأرض كروية وأثبت لنا
العلم أنها كذلك ، ورأيناها بالأقمار الصناعية وانتهت القضية .

= الأخرى إلينا . وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية . وسرعة الضوء تقدر بستة
وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة ! أى إن أقرب نجم إلينا يعد عنا
بنحو مائة وأربعة مليون مليون ميل !

وقد قدر الله - خالق هذا الكون الهائل - أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين
مدارات النجوم والكواكب ، ووضع تصميم الكون على هذا النحو ؛ ليحفظه
بمعرفة من التصادم والتصدع حتى يأتى الأجل المعلوم ، فالشمس لا ينبغي لها أن
تدرك القمر ، والليل لا يسبق انهار ، ولا يزحمه في طريقه ؛ لأن الدورة التي تجيء
بالليل والنهار لا تختل أبداً فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه في الجريان !
في ظلال القرآن [٢٩٦٨/٥ ، ٢٩٦٩] بتصرف .

وعندما سأل العرب عن الأهله أخبرنا الحق بأنها : ﴿ مَوَاقِيْتُ ﴾ ، والمواقيت جمع ميقات ، والميقات من الوقت ، والوقت هو الزمن ^(١) ، ونعرف أن كل حدث من الأحداث يحتاج إلى زمن وإلى مكان . إذن .. فالزمان والمكان مرتبطان بالحدث ، فلا يوجد زمان ولا مكان إلا إذا وجد حدث .
والذى يقول : كيف كان الزمن قبل أن يخلق الله الخلق ؟ نقول له : الزمن وُجد للحدوث وهو المخلوقات والله هو الأول لا شئ قبله ، وما دام الله لا شئ قبله وليس حادثاً فلا زمان ، لا تقل متى ولا أين ؛ لأن متى وأين مخلوقة ^(٢) .

(١) الوقت : مقدار من الزمان ، وكل شئ قدّرت له حيناً فهو مؤقّت .
والميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع . يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذى يُحرمون منه . وتقول : وقّت الشئ يؤقّته ، ووقّته يقته : إذا بين حدّه ، ثم اتّسع فيه فأطلق على المكان ، فيقال للموضع : ميقات .
ومواضع الإحرام : مواقيت الحاح . والهلال : ميقات الشهر ، ونحو ذلك كذلك .
لسان العرب [١٠٧/٢ ، ١٠٨] يتصرف .

(٢) وقال الخافظ فى الفتح ، قال الطيبى : قوله : ولم يكن شئ قبله حال ، وفى المذهب الكوفى خبر ، والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله مفردا ، وقد جوز الأخفش دخول الواو فى خبر كان وأخواتها نحو : كان زيد وأبوه قائم ، على جعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً للخبر بالخال ، ومال التوربشتى إلى أنهما جملتان مستقلتان ، وقال الطيبى : لفظة « كان » فى الموضعين بحسب حال مدخولها ، فالمراد بالأول الأزلية والقدم ، وبالثانى الحدوث بعد العدم ، ثم قال : فالخاصل أن عطف قوله : « وكان عرشه على الماء » على قوله : « كان الله » من باب الإخبار عن حصول الجملتين فى الوجود ، وتفويض الترتيب إلى الذهن ، قالوا : وفيه بمنزلة ثم ، وقال الكرماني قوله : « وكان عرشه على الماء » معطوف على قوله : كان الله ، ولا يلزم منه المعية ؛ إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع فى أصل الثبوت ، -

وكيف نعرف الوقت ؟ نحن نعرف الوقت بأنه مقدار من الزمن ، لمقدار من الحركة ولمقدار من الفعل .

وأين المكان في هذا التعريف ؟ إن الزمان يتحكم أحياناً في المكان ، فيكون الزمان هو الأصل ، والمكان طارئ عليه ، ومرة أخرى يكون المكان هو الأصل ، والزمان هو الطارئ عليه ، ومرة ثالثة يتلازم الاثنان : الزمان والمكان .
ونحن في مصر إذا أردنا الحج فإننا نبدأ بالإحرام عند منطقة تُسمى رابغ ، ونُسمى رابغ ميقات أهل مصر أى هي المكان الذى لا يتجاوزه من مرّ عليه إلا وهو محرم .

إذن .. فالميقات قد أطلق على مكان هو رابغ ، ومن فور وصول القادم من مصر إلى رابغ بغية الحج يُحرم ، سواء كان الوقت صباحاً أو مساءً .

= وإن كان هناك تقديم وتأخير ، قال غيره : ومن ثم جاء قوله : « ولم يكن شيء غيره » لنفى توهم المعية . قال الراغب : كان عبارة عما مضى من الزمان ، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الألفية ، كقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب : ٤٠] . قال : وما استعمل منه في وصف شيء متعلقاً بوصف له هو موجود فيه فللتبعية على أن ذلك الوصف لازم له أو قليس الانفكاك عنه ، كقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٢٧] . وقوله : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء : ٦٧] . وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله ، وأجاز أن يكون قد تغير ، نحو : كان فلان كذا ثم صار كذا ، واستدل به على أن العالم حادث لأن قوله : « ولم يكن شيء غيره » ظاهر في ذلك فإن كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجوداً .

فتح الباری [٣٦٩/١٥]

ولكن عندما نبدأ فى الصوم فإن الزمن يصبح هو الأصل فى صومك فى أى مكان تذهب إليه ، إن الزمان هو الذى يحدد مواعيد الصوم : فى القاهرة أولندن أو فى طوكيو ، وهكذا نعرف كيف يكون الزمن ميقاتاً .

إذن .. فمرة يكون الزمن هو المتحكم فى الميقات والمكان طارئ عليه ، ومرة يكون المكان هو الذى يتحكم فى الميقات والزمن طارئ عليه ، ومرة يتحكم الزمان والمكان معاً فى الفعل مثل يوم عرفة .

وهكذا نعرف معنى : ﴿ مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ ، فحن بالهلال نعرف بدء شهر رمضان ، ونعرف به عيد الفطر ، وكذلك موسم الحج وعِدَّة المرأة ، والأشهر الحرم ، إن كل هذه الأمور إنما نعرفها بالمواقيت . وشاء الحق أن يجعل الهلال هو أسلوب معرفتنا لتلك الأمور ، وجعل الشمس لتدلنا على اليوم فقط ، وإن كان لها عمل آخر فى البروج التى يتعلق بها كحالة الطقس والجو ، والرياح ، ولذلك قال : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ [يوس : ٥] .

وانظر إلى الدقة فى الأداء وكيف يبين الحق سبحانه للإنسان ماهية النور ، وماهية الضوء . إن الشمس مضيئة بذاتها ، أما القمر فهو منير ؛ لأن ضوءه من غيره ؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التى تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً . إن القمر منير بضوء غيره ، ولذلك يقول الحق فى آية أخرى : ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان : ٦١] .

والسراج فى هذه الآية هو الشمس التى فيها حرارة ، وجعلها الحق ذات بروج ، أما القمر فله منازل وهو منير بضوء غيره ؛ وفى ذلك يقول الحق تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [يوس : ٥] .

إذن .. فعدد السنين وحسابها نعرفه من مراقبتنا لأحوال القمر ، وفي زمانها إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية ، فهم يُقيّمونها بحساب القمر ؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس ؛ فالحساب بالشمس يختلف يوماً كل عدد من السنين .

ولنفهم الفرق بين منازل القمر وبروج الشمس . إن البروج هي أسماء من اللغة السريانية ، وهي : برج الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والعذراء ، والأسد ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوت ، وعددها اثنا عشر برجاً هذه هي أبراج الشمس ، ويتعلق بها مواعيد الزرع والطقس والجو ، ويجب أن نفهم أن لله في البروج أسراراً ، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى قَسَمَ بها وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ ^(١) [البروج : ١] .

(١) الْبُرُوجُ : واحد من بروج الفلك ، وهي اثنا عشر برجاً ، كل برج منها منزلتان ، وثُلُثُ مَنْزِلٍ للقمر وثلاثون درجة لشمس ، إذا غاب منها ستة طبع ستة ، ولكن برج اسم على حدة ، فأولها الْحَمَلُ ، وأولُ الْحَمَلِ السَّرَطَانُ ، وهنا قرنا الحمل كوكبان أبيضان إلى جنب السمكة ، وخلف الشَّرْطَيْنِ البُطَيْنِ ، وهي ثلاثة كواكب ، فهذان منزلان وثلاث للثريا من برج الحمل .

قال محمد بن المكرم : قوله كل برج منها منزلتان وثث منزل للقمر وثلاثون درجة للشمس كلام صحيح ، لكن لشمس والقمر سواء في ذلك ، وكان حقه أن يقول : كل بُرْجٍ منها منزلان ، وثلاث منزل لشمس والقمر ، وثلاثون درجة لهما . وقوله أيضاً : وأول الحمل السرطان وهما قرنا الحمل ، إلى وثلاث للثريا من برج الحمل ، قد انتقض عليه الآن ، فإن أول دقيقة في برج الحمل اليوم ، بعض الرشاء والشرطين وبعض البُطَيْنِ والله أعلم . والجمع أبراج وبروج ، وكذلك بروج المدينة والقصر ، والواحد كالواحد .

ولذلك تجد أن التوقيت في الشمس لا يختلف ؛ فالشهور التي تأتي في البرد ، وكذلك التي تأتي في الحر هي هي ، والتي تأتي في الخريف ، والربيع هي هي ، وبين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً ، والسنة القمرية هي التي تستخدم في التحديد التاريخي للشهور العربية ونعرف بداية كل شهر بالهلال : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة : ٣٦] . ولذلك كانت تكاليف العبادة محسوبة بالقمر حتى تنداح المنازل القمرية في البروج الشمسية ، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة ، فلا نصوم رمضان في الصيف دائماً ، ولا في الشتاء دائماً ، ولكن يُقَلَّبُ الله مواعيد العبادات على سائر أيام السنة .

والذين يعيشون في المناطق الباردة مثلاً لو كان الحج ثابتاً في موسم الصيف لما استطاعوا أن يؤدوا الفريضة ، ولكن يدور موسم الحج في سائر الشهور ، فعندما يأتي الحج في الشتاء ييسر لهم مهمة أداء الفريضة في مناخ قريب من مناخ بلادهم .

= وقال أبو إسحق في قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ قيل : ذات الكواكب ؛ وقيل : ذات القصور في السماء . الفراء : اختلفوا في البروج ، فقالوا : هي النجوم ، وقالوا : هي البروج المعروفة اثنا عشر برجاً ، وقالوا : هي القصور في السماء ، والله أعلم بما أراد .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴾ [النساء : ٧٨] ؛ البروج هنا : الحصون ، واحدها برج . الليث : بروج سور المدينة والحصن : بيوت تُبنى على السور ؛ وقد تسمى بيوت تبنى على نواحي أركان القصر بروجاً . الجوهري : بُرُجُ الحِصْنِ رُكْنُهُ ، والجمع بروج وأبراج ؛ وقال الزجاج في قوله : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [الحجر : ١٦] قال : البروج الكواكب العظام .

لسان العرب [٢/٢١٢]

وهكذا نجد أن من حكمة الله سبحانه أن تدور مواقيت العبادات على سائر أيام السنة ؛ حتى يستطيع كل الناس حسب ظروفهم المناخية أن يؤدوا العبادات بلا مشقة .

إذن .. فالمنازل شائعة في البروج ، وهذا سبب قول بعض العلماء : إن ليلة القدر تمر دائرة في كل ليالي السنة ، وذلك حسب ساحة المنازل في البروج . معنى ذلك أن هناك بروجاً للشمس ، ومنازل للقمر ، ومواقع للنجوم ، ومواقع النجوم هي التي سبق أن قلنا إن الله تعالى أقسم بها في قوله : ﴿ فَالْأَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ [٧٥] وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ [الواقعة] . ولعل وقتاً يأتي يكشف الله فيه للبشرية أثر مواقع النجوم على حياة الخلق ، وذلك عندما يأذن الله وتتهياً النفوس لذلك وتستطيع العقول استيعابه .

إذن .. فكل شيء في الكون له نظام : للشمس بروج ، وللقمر منازل ، وللنجوم مواقع . وأسرار الكون ونواميسه ونظامه في هذه المخلوقات ثابتة ، وقد كشف الله سرا من أسرار الأهلّة ، هي : أنها مواقيت للناس والحج .

النية في الصوم

السؤال :

هل تجب النية لكل يوم من رمضان ،
أم تكفي نية الصيام في أول الشهر
فقط ؟

الجواب : النية تكفي من أول رمضان .. فحين يأتي رمضان تنوى أن تصومه
بنية خالصة ، وهذا يكفي .

وكل عمل يعمله الإنسان بدون نية العبادة لله تعالى فهو غير مقبول ومردود
على صاحبه وإن كان في ذاته طاعة وذلك مخافة أن تنشأ الصاعات في النفس
على مألوف العادة ومن ثم يُحرم الإنسان شرف العبادة .

وقد شاء الله تعالى لتحقيق هذا الأصل أن يجعل ركناً من أركان الإسلام
وهو الصوم يحرم فيه ما أحله في بقية العام .

فالعادة جرت أن يأكل الإنسان ويشرب ويأني أهله في الليل والنهار على
السواء ، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم كل ذلك على المسلمين في نهار
رمضان ليديم عليهم شرف الشعور بعبودية التكليف ، لأنه لو تركنا على
الإباحة دائماً يُخشى أن تسيطر علينا العادة فتحرمنا من لذة العبادة .

إذن .. في غير رمضان هناك أمور أُحلت وأُمور حُرمت ، فتميز رمضان بأنه
شمل بالتحريم في نهاره الأمور التي أُحلت في غيره .

وأنت لو نظرت إلى الصوم الذي شرعه الله في رمضان وأوجبه لوجدته لم
يمنع أن تتطوع فتصوم فيما سواه وذلك لأنه يريد للإيمان أن يعلو ويتسامى في
نفوس البشر ويتميز الصوم عن بقية أركان الإسلام بأنه لله ، فقد ورد في

الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »^(١)
لأن الصوم هو العبادة التي لا يتقرب بها بشر لبشر فلا يعقل أن نقول لعبد
مثلك أنا سأصوم لك هذا الشهر لأنك بذلك تجبره على مراقبتك طول الوقت
وبالتالي تكون قد أتعبته . ولكن لأن الله هو الذي يراقب العبد في كل
تحركاته وسكناته فمطلوب من العبد أن يتقرب العبد إليه بالصوم .
إن كل العبادات داخلية في الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، ولكن
الصوم خارج عن هذا النظام ، والله سبحانه هو الذي يقدر الجراء عليه ،
ومعنى ذلك أن الله يجزي عليه فوق السبعمائة ضعف .
وثمره الصيام هي التقوى فبعد أن أبلغنا الحق بأمر الصيام قال سبحانه :
﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ، والتقوى أصلها من الوقاية ، ونحن نتقى النار لأنها من
صفات الجلال لله ، ونتقى الله لأننا نطمع في صفات الجمال ، ونقى أنفسنا
من صفات جلاله بصفات جماله ؛ لذلك نلتزم بما أمر ونجتنب ما نهى .
إننا إذا ما أخذنا التقوى على أنها امثال للأمر واجتناب للنهي فإنها ستكون
الوقاية بيننا وبين النار . والصيام بالفعل يقودنا إلى الوقاية من النار ، إن كل
معاصي النفس إنما تنشأ من شره المادة ؛ فالصيام يقلل ويضعف وقود المادية ،
ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « يا معشر الشباب من
استطاع منكم الساء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(٢) .

(١) رواه البخاري [٥٩٢٧] من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه .

(٢) رواه البخاري [٥٠٦٥] من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه .

إذن .. فالصيام يكسر حدة القوة المادية التي في جسم الشاب الفوار بالرجبة الحسية ، إن أكثر الشباب فحولة نجده قبل المغرب قد خمدت فيه نار السعار والرغبة ، والسعار هو الذى يجعل الإنسان يقوى على المعاصى .
إذن .. فقول الحق سبحانه عن الصيام : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ هذا القول يحقق للإنسان أن يقلل من وقود المادة .

ويعيش الإنسان فى رمضان الكريم شهراً من الاستقامة ، ومن ينال حلاوة الاستقامة شهراً فسوف تحلو له الاستقامة فيداوم فى غير شهر رمضان .
لذلك جعل الله الصوم فى رمضان إلزامياً لا لتظل الاستقامة مقصورة على رمضان فقط ، ولكن الله يريد الاستطراق فى كل زمن .

وأنا أتعجب حينما يأتى رمضان فيستقبله الناس بحمل المسابح والتمتمات وقد يقرأون القرآن كاملاً لكنهم بعد انتهاء رمضان يعودون إلى المعاصى ولهؤلاء أقول هل جاء رمضان كشهر مكرم يعيش فيه الإنسان مع التقوى وينساها بعد ذلك ؟ أم جاء رمضان ليعلمنا التقوى فى كل زمان .

والصيام تربية للإنسان فى منهج الله وقد أبلغنا الحق أن الصوم ليس ركناً تعبدياً خاصاً بالمسلمين الذين جاء لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هادياً ، ولكن الصوم موجود ومكتوب فى المناهج السابقة على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك قال الحق سبحانه : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٣] .

الاعتكاف في المساجد

السؤال : هل لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد ؟
وما هي أحكامه ؟

الجواب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد ؟ لا ؛ إن الاعتكاف يصح في أى مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معاً .

وقوله تعالى : ﴿ تَعَزَّوْا نِصْيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ . لقد كانوا يفهمون أن المباشرة في الليل حسب ما شرع الله لا تفسد الصوم . ولكن كان لابد من وضع آداب للسلوك داخل المسجد وكذلك آداب لسنة الاعتكاف التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان (١) .

لهذا أوضح الحق أن جلّ المباشرة بين الرجل وزوجته هو لغير المعتكف . أما المعتكف في المسجد فذلك الأمر لا يحل له ، ومعنى الاعتكاف هو أن تحصر حركتك في زمن ما على وجودك في مكان ما ، ولذلك يقولون : « فلان معتكف هذه الأيام » أى حبس حركته في زمن ما في مكان ما ، وليس معنى ذلك أن الاعتكاف مقصور على العشر الأواخر من رمضان فقط ، ولكن للمسلم أن يعتكف في بيت الله في أى وقت شاء .

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان » ، رواه البخارى [٢٠٢٥] ، ومسلم [١/١١٧١] .

اختلف العلماء فى الاعتكاف ، بعضهم اشترط أن يكون المرء صائماً حين يعتكف ، واشترطوا أيضاً أن يكون الاعتكاف لمدة معينة ، وأن يكون بالمسجد ، وقالوا : إن أردت الاعتكاف ، فاحصر حركتك فى مكان هو بيت الله ^(١) .

(١) قال الإمام النووى : الاعتكاف فى اللغة : الحبس والمكث والزموم .

وفى الشرع : المكث فى المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة .
ويُسمى الاعتكاف جواراً .
شرح النووى على مسلم [٣٢٤/٤] .
وقال ابن رشد الحفيد : الاعتكاف مندوب إليه بالشرع واجب بالنذر ، ولا خلاف فى ذلك إلا ما روى عن مالك أنه كره ادخول فيه ؛ مخافة ألا يوفى شرطه ، وهو فى رمضان أكثر منه فى غيره ، وبخاصة فى العشر الأواخر منه ؛ إذ كان ذلك هو آخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم ^(١) . وهو باجملة يشتمل على عمل مخصوص فى موضع مخصوص وفى زمان مخصوص ، بشروط مخصوصة ، وتترك مخصوصة .

فأما العمل الذى يخصه ففيه قولان : قيل : إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن ، لا غير ذلك من أعمال البر والقرب ، وهو مذهب ابن القاسم . وقيل : جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة ، وهو مذهب ابن وهب ، فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى وينرس العمم ، وعلى المذهب الأول لا ، وهذا هو مذهب الثورى ، والأول هو مذهب الشافعى وأبى حنيفة .
وأما المواضع التى فيها يكون الاعتكاف : فإنهم اختلفوا فيها فقال قوم : لا اعتكاف =

(١) رواه أبو دارد [٢٤٦٣] ، وابن ماجه [١٧٧٠] ، والبيهقى فى السنن الكبرى [٨١٥/٦٣] .
عن أبي بن كعب ، قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً ، فلما كان فى العمام المقبل اعتكف عشرين ليلة » . وصححه الألبانى .

= إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام ، وبيت المقدس ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاعتكاف عام في كل مسجد ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري ، وهو مشهور مذهب مالك . وقال آخرون : لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة ، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك . وأجمع الكل على أن من شروط الاعتكاف المسجد ، إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير المسجد ، وأن مباشرة النساء إنما حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد ، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن امرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها .

وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْشُرْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ . بين أن يكون له دليل خطاب أو لا يكون له ؟ فمن قال : له دليل خطاب قال : لا اعتكاف إلا في مسجد ، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة ؛ ومن قال ليس له دليل خطاب قال : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد وأنه لا يجمع المباشرة ؛ لأن قائلاً لو قال : -

(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى [٨٥٧٤] ، والطحاوي في المشكل [٢٠/٤] ، والذهبي في سير أعلام النبلاء [٨١/١٥] عن حذيفة أنه قال لعبد الله بن مسعود عكوفاً بين دارك ودار أبي موسى ، وقد غلقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث » ؟ فقال عبد الله : لعنك نسييت وحفظوا ، وأخطأت وأصابوا . وقال الذهبي : صحيح غريب عالٍ وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث : فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف [٨٠١٩] عن عطية بسند صحيح ، قال : « لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ... » والجوار : أي الاعتكاف وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [٩١/٣] ، وعبد الرزاق في المصنف [٨٠٠٨] عن ابن المسيب قال : « لا اعتكاف إلا في مسجد نبي » .

= لا تعط فلاناً شيئاً إذا كان داخلياً في الدار ؛ لكان مفهوماً دليل الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خارج الدار ، ولكن هو قول شاذ . والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد ؛ لأنها من شرطه .

وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها فمعارضة العموم للقياس المخصص له ، فمن رجع العموم قال : في كل مسجد على ظاهر الآية . ومن انقذ له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجداً فيه جماعة ؛ لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة ، أو مسجداً تشد إليه المطى مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه اعتكافه ، ولم يقس سائر المساجد عليه ؛ إذا كانت غير مساوية له في الحرمه .

وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضاً للأثر ، وذلك ؛ أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في المسجد ، فأذن لهن حين ضربن أخبيتهن به ؛ (١) فكان هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد . وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة ، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة =

(١) روى البخاري [٢٠٣٣] واللفظ له ، ومسلم [٦/١١٧٣] من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها ، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمتعكف ، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال » .

= في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر^(١) وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل .

قالوا : وإنما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه^(٢) . كما تسافر معه ولا تسافر مفردة ، وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر .

وأما زمان الاعتكاف : فليس لأكثره عندهم حد واجب ، وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان بل يجوز الدهر كله ، وإما مطلقاً عند من لا يرى الصوم من شروطه ، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه . وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه ، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه وفي الوقت الذي يخرج فيه منه . أما أقل زمان الاعتكاف ، فعند الشافعي زأبى حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له . واختلف عن مالك في ذلك فقيل : ثلاثة أيام ، وقيل : يوم وليلة . وقال ابن القاسم عنه : أقله عشرة =

(١) روى أبو داود [٥٦٧] ، والحاكم في المستدرک [٢٠٩/١] عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا نساءكم المساجد ، ويوتهن خير لهن » . وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجها فيه زيادة : « ويوتهن خير لهن » . وصححه الألباني ، وروى أبو داود [٥٧٠] ، والبيهقي في السنن الكبرى [٣٥٦١] عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » وصححه الألباني .

(٢) روى البخاري [٢٠٣٧] ، وأبو داود [٢٤٧٦] ، وابن ماجه [١٧٨٠] ، والبيهقي في السنن الكبرى [٨٦٠٢] عن عائشة ، قالت : « اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فرمما وضعت الطست تحتها وهي تصلي » .

= أيام ، وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة .

وقال الدكتور وهبة الزحيلي :

شروط الاعتكاف :

١ - الإسلام : فلا يصح الاعتكاف من الكافر ؛ لأنه من فروع الإيمان .

٢ - العقل والتمييز : فلا يصح من مجنون وسحوه ، ولا من صبي غير مميز ؛ لأنه ليس من أهل العبادات ، فلم يصح منه الاعتكاف كالكاfer ، ويصح اعتكاف الصبي المميز .

٣ - كونه في المسجد : فلا يصح في البيوت ، كما بينا ، إلا أن الحنفية أجازوا للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها : وهو محل عينته للصلاة فيه .

٤ - النية اتفاقاً : فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية ، لحديث : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى » ^(١) ولأنه عبادة محصية ، فلا تصح من غير نية كالصوم والصلاة وسائر العبادات وأضاف الشافعية : إن كان الاعتكاف فرضاً ، لزمه تعيين النية للفرض ، لتعميره عن التطوع .

هـ - الصوم : شرط مطلقاً عند المالكية ، وشرط عند الحنفية في الاعتكاف المندور فقط دون غيره من التطوع ، وليس بشرط عند الشافعية والحنابلة فيصح بلا صوم ، إلا أن ينذره مع الاعتكاف ، ويصح عند الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده إذا لم يكن مندورا .

ودليل المشترطين حديث : « لا اعتكاف إلا بصوم » ^(٢) . ودليل غير المشترطين
حديث عمر أنه قال : يا رسول الله ، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام =

(۱) جزء من حدیث رواه البخاری [۱] عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ .

(۲) رواه الدارقطني في مسنه [۲۳۳۱] وقال : تفرد به سويد عن سفيان بن حسين ،

والبيهقي في السنن الكبرى [٨٥٨٠] عن عائشة رضي الله تعالى عنها . وقال :

وهذا وهم من سفيان بن حسين ، أو من سويد بن عبد العزيز ، وسويد بن عبد العزيز

الدمشقي ضعيف بالمرّة ، لا يُقبل منه ، تفرد به .

= ليلة ، فقال له : « أوف بذرك »^(١) وفي رواية أنه جعل على نفسه أن يعتكف يوماً ... إلخ . فلم يشترط له الصيام ، ولصحة اعتكاف الليل ؛ لأنه لا صيام فيه ، ولحديث ابن عباس : « ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه »^(٢) .

٦ - الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس : شرط عند الجمهور ، إلا أن الخلو من الجنابة شرط عند المالكية ؛ لحل المكث في المسجد لا لصحة الاعتكاف ، فإذا احتتم المعتكف وجب عليه الغسل إما في المسجد إن وجد فيه ماء ، أو خارج المسجد . وكذلك قال الحنفية : لخلو من الجنابة شرط لحل الاعتكاف ، لا لصحته ، فلو اعتكف الجنب ، صح اعتكافه مع الحرمة . وأما الخلو عن الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاعتكاف الواجب وهو المنذور ؛ لأن الصوم شرط لصحته ، ولا يصح الصوم من الحائض والنفساء .

٧ - إذن الزوج لزوجته : شرط عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، فلا يصح اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها ، ولو كان اعتكافها مندوراً . ورأى المالكية أن اعتكاف المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم .

وأضاف ابن جزى المالكي شرطاً آخر : وهو الاشتغال بالعبادة على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً ، من الصلاة والذكر والتلاوة خاصة ، عند ابن القاسم ، ومن سائر أعمال الآخرة عند ابن وهب ، فعلى الأول - وهو الراجح - لا يشهد جنازة ولا يعود مريضاً ، ولا يدرس العلم ، وعلى الثاني : يفعل ذلك .

الفقه الإسلامي وأدلته [٢/٧٠٤ - ٧٠٦]

(١) رواه البخاري [٢٠٣٢] .

(٢) رواه الدررقي في سنته [٢٣٣٠] وقال : رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه . والبيهقي في السنن الكبرى [٨٥٨٧] وقال : هذا هو الصحيح موقوف ، ورفعهم .

وكثير من العلماء يقولون : إنك إذا دخلت المسجد تأخذ ثواب الاعتكاف مادمت قد نويت سنة الاعتكاف ؛ بشرط ألا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا ؛ لأنك جئت من حركتك المطلقة فى الأرض إلى بيت الله فى تلك اللحظة ، فاخلع دنياك على باب المسجد وأنت داخل . ولذلك حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً ينشد ضائته فى المسجد - أى شيئاً قد ضاع منه - فقال له : « من سمع رجلاً يُنشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبين لهذا »^(١) .

ماذا ؟ لأن المسجد مكان لعبادة ، إن لحظة دخولك المسجد هى لحظة جئت فيها لتتقرب من ربك وتناجيه ، فلماذا تأتى بالدنيا معك ؟ وليكن لنا فى الصحابة قدوة حسنة ؛ فقد كان يقول أحدهم : كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا . وزاد صحابى آخر فقال له : وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا . انظر إلى الدقة ، إن الصحابى المتبع لا يخلع الدنيا مع نعله فقط على باب المسجد ، ولكن يخلع أيضاً قدره فى الدنيا . فيمكن أن تأخذك الدنيا ساعات اليوم الكثيرة ، والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل ، فضع قدرك مع نعلك خارج المسجد ، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله . واجلس فى المكان الذى تجده خالياً ، فلا تتخط الرقاب ؛ لتصل إلى مكان معين فى المسجد . فأنت ما جئت إلى المسجد إلا لأنك عبد طائع لله تعالى ، وقد تأتى جلستك بجانب من يخدمك ، والصغير يقعد بجانب الكبير ، فلا تلاحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله بالتقوى والعمل الصالح .

(١) رواه مسلم [٧٩/٥٦٨] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه .

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس . أى عندما يجد مكاناً خالياً ، وهذا خلاف زماننا حيث يحجز إنسان مكاناً للإنسان آخر بالسجادة ، وقد يدخل إنسان ليتخطى الرقاب ؛ ليجلس فى الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن يأتى هو إلى المسجد . وما دمنا سنترك أقدارنا فلا تقل : أين سأجلس وبجوار من ؟ بل اجلس حيث ينتهى بك المجلس ولا تتخط الرقاب (١) .

وانو الاعتكاف ولا تتكلم فى أى أمر من أمور الدنيا ، حتى لا تدخل فى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يبارك الله لك فى الضالة التى تنشدها وتطلبها .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان ، فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المساجد ؟

(١) عن جابر بن عبد الله ، أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب . فجعل يتخطى الناس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجلس فقد آذيت وآيت » .

رواه ابن ماجه [١١١٥] ، وصححه الألبانى .

وعن جابر بن سمرة ، قال : « كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهى » رواه أبو داود [٤٨٢٥] ، وصححه الألبانى .

وعن ابن عمر ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام له رجل من مجلسه ، فذهب ليجلس فيه ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) .

(١) رواه البخارى [٢٠٢٥] ، ومسلم [١/١١٧١] .

لا ؛ إن الاعتكاف يصح في أى مكان ، ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل ؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان معاً وفوق ذلك هو سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ^(١) .

(١) وقد ورد في الإعتكاف أحاديث منها :

○ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان » ^(٢) .

○ وعن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده » ^(٣) .

○ وعن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاماً ، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين - وهي الليلة التي يخرج صبيحتها من اعتكافه - قال : « من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر ، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين بن صبيحتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كل وتر » . فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش ، فوكف المسجد ، فبصرت عيائ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين » ^(٤) .

○ وعن أنس رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاماً فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ^(٥) .

(١) رواه البخارى [٢٠٢٦] ، ومسلم [٣/١١٧٢] .

(٢) رواه البخارى [٢٠٢٧] .

(٣) رواه أبو داود [٤٨٢٨] وحسنه الألبانى .

(٤) رواه الترمذى [٨٠٣] وصححه الألبانى ، والبيهقى [٣١٤/٤] ، وابن خزيمة [٢٢٢٦] .

○ وعن أس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيماً يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين^(١) .

○ وعن صفية بنت حيي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُعتكفاً ، فَأَتَتْهُ أروزَةُ ليلاً ، فحدثتهُ ثم قمت فانقلبت ، فقام معي ليلتي - وكان سكنُها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلاً من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعَا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي . فقالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإنني تخشيت أن يقدف في قلوبكما سوءاً . أو قال : شيئاً »^(٢) .

○ وعن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها : « أن لبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف ، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية : خباء عائشة ، وخباء حفصة ، وخباء زينب . فقال : « أليز تقولون بهن ؟ » ثم انصرف فلم يعتكف ، حتى اعتكف عشرا من شوال^(٣) .

○ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف ، صلى الفجر ، ثم دخل مُعتكفاً ، وإنه أمر بخبائه فَضُرِبَ ، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ، فأمرت زينب بخبائها فَضُرِبَ وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فَضُرِبَ ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، نظر فإذا الأخبية ، فقال : « أليز تُردن ؟ » فأمر بخبائه فَنُؤِضَ . وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال^(٤) .

(١) رواه الترمذي [٨٠٣] وقال هذا حديث حسن صحيح ، وأبو داود [٢٤٦٣] ، وصححه الألباني .

(٢) رواه البخاري [٣٢٨١] ، ومسلم [٢٤/٢١٧٥] ، وأحمد [٣٣٧/٦] .

(٣) رواه البخاري [٢٠٣٤] .

(٤) رواه البخاري [٢٠٣٣] ، ومسلم [٦/١١٧٣] واللفظ له ، وأبو داود [٢٤٢٤] ، والترمذي [٧٩١] .

○ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضغِي إلى رأسه وهو مُتَجَوِّزٌ في المسجد فَأَرْجُلُهُ وَأَمَّا حَائِضٌ^(١) .

○ وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه ويوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة^(٢) .

○ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كُلِّ رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض اعتكف عشرين يوماً^(٣) .

موانع الإعتكاف :

○ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيُدْجِلَ على رأسه وهو في المسجد فَأَرْجُلُهُ ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً »^(٤) .

○ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : « أنَّ عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : « أوف بنذرك »^(٥) .

○ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خِباءً فيصلِّي الصبح ثم يدخله ، فاستأذنت حفصة عائشة أن تُضْرِبَ خِباءً ، فأذنت لها فضربت خِباءً ، فلما رآته زينب ابنة جحش ضربت خِباءً آخر ، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم =

(١) رواه البخاري [٢٠٢٨] ، ومسلم [٨/٢٩٧] .

(٢) ذكره البوصيري في زوائد ابن ماجه [٦٣٥] وقال هذا إسناده صحيح رجاله موثقون .

(٣) رواه البخاري [٢٠٤٤] .

(٤) رواه البخاري [٢٠٢٩] ، ومسلم [٧/٢٩٧] ، ومالك في الموطأ [٣١٢/١] ، والترمذي

[٨٠٤] ، والنسائي [١٩٣/١] ، وابن خزيمة [٢٢٣١] .

(٥) رواه البخاري [٢٠٣٢] واللفظ له ، ومسلم [٢٧/١٦٥٦] .

وقوله تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ معنى « الحد » هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء ، وحدود الله هي محارمه ؛ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

« أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَحَارِمَهُ »^(١) .

إذن .. فالمحارم هي التي يضع الله لها حداً فلا نتعداه . ولنا أن نلاحظ أنه ساعة ينهى الله عن شيء فهو يقول : ﴿ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ وساعة يأمر بأمر يقول سبحانه : ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ وفي ذلك رحمة من الله بك أيها المكلف . فلا تجعل امرأتك تأتيك وأنت في معتكفك ؛ صحيح أنك لا تنوى أن تفعل أى شيء ، ولكن سداً لمدخل من مداخل الشيطان ، ومثال ذلك تحريم الخمر لقد أمر الحق باجتنابها أى لا تقرب حتى المكان الذى يُشرب فيه الخمر ؛ لأن الاقتراب قد يُرَبِّنْ لك أمر احتسائها ، إذن .. فلكي تمنع نفسك من تلك المحرمات فعليك ألا تقرب النواهي . وفي الأوامر عليك ألا تتعدها .

= رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ ، فأخبر ، فقال لنبي صلى الله عليه وسلم : « أَلَيْسَ تَرَوْنَ بِهِنَّ ؟ » فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشرة من شوال^(١) .

(١) جزء من حديث رواه البخارى [٥٢] بلفظ : « إِنْ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنْ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْمَهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ . وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ . كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى . يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ . أَلَا وَإِنْ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى . أَلَا وَإِنْ حَمَى اللَّهُ مَحَارِمَهُ . أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ ، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » . ورواه مسلم [١٥٩٩/١٠٧] عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما .

(١) رواه البخارى [٢٠٣٣] ، ومسلم [٦/١١٧٣] ، ومالك فى الموطأ [٣١٦/١] .

وقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ .
ولقد أوضحت هذه الآية والآيات السابقة عليها ، تشريعات الصيام
والاستثناء من التشريع رفعا للخرج ودفعاً للمشقة ، وكل ذلك ليستوفى
التشريع كل مطلوبات الله من المشرع له ^(١) . وحين يأخذ الإنسان ذلك
البيان الوافي من ربه ويجعله هو المسيطر على حركة حياته في ضوء
منهج الله يكون قد اتقى والتقوى - كما نعلم - ليست لنار فقط ،
ولكنها انقاء لكل مشاكل الحياة ؛ فالذى يجعل الحياة مليئة بالمشاكل
هو أننا نُشرِّع لأنفسنا بعيداً عن منهج الله تعالى ، ولكن إذا اتخذنا
من شرع الله منهاجاً لنا فمعنى ذلك أننا نتقى المشاكل ؛ ولذلك يقول
الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى ﴾ [طه : ١٢٤] .

(١) قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أى : هذه الأحكام حدود الله فلا
تخالفها ؛ فـ ﴿ تِلْكَ ﴾ إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي . والحدود : الخواجز .
والحد : المنع ؛ ومنه سُمِّيَ الحديد حديدًا ؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى ابدن .
وسُمِّيَ البواب والسجان حداً ؛ لأنه يمنع من فى الدار من الخروج منها ، ويمنع
الخارج من الدخول فيها . وسُمِّيَت حدود الله ؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس
منها ، وأن يخرج منها ما هو منها ؛ ومنها سُمِّيَت الحدود فى المعاصي ؛ لأنها تمنع
أصحابها من العود إلى أمثالها . ومنه سُمِّيَت الحادى فى العدة ؛ لأنها تمنع من الزينة .
وقوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ ﴾ أى : كما يبين هذه الحدود
يبين جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها . والآيات : العلامات الهادية إلى الحق .
﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ تَرْجُحُ فى حقهم ؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فىمن يشره الله
للهدى ؛ بدلالة الآيات التى تتضمن أن الله يُضِلُّ من يشاء .

تفسير القرطبي [٢/٣٣٧] بتصرف .

أى أن حياته تمتلئ بالهموم والمشاكل ؛ لأنه يخالف منهج الله . وإذا لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس : خالفنا منهج الله وفلحنا ، لذلك كان لابد أن توجد المشاكل لتنبهنا أن منهج الله مُغَيَّب عن واقع الناس . وحين يتمسك الناس بمنهج الله ، سيهديهم الله تعالى ويرزقهم من حيث لا يحتسبون ويجعل لهم من كل ضيقٍ فرجاً ومن كل همٍّ مخرجاً .

وانظر إلى دقة الأداء القرآنى فى ترتيب الأحكام بعضها على بعض ، فالإنسان المخلوق لله فى الأرض المسخرة له بكل ما فيها ، به حياة يجب أن يحافظ عليها . وتبقى الحياة ببقاء الرزق فى الاقتيات من مأكّل ومشرب ، وكذلك يبقى النوع الإنسانى بالتزاوج . الله تعالى جعل رزق الاقتيات للناس جميعاً قال تعالى : ﴿ يَتَأَيَّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة : ١٦٨] .

ونادى سبحانه المؤمنين فى شأن هذا الرزق ، فقال : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة : ١٧٢] .

وبعد ذلك ، شاء الله أن يديم على المؤمنين به قضية التكليف فحرّم عليهم الطعام والشراب والنكاح فى نهار رمضان ، وأحلها سبحانه وتعالى فى ليل رمضان .

صيام أصحاب الأعذار

قال الله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

وكلمة : ﴿ مَرِيضًا ﴾ كلمة عامة ، وأنت فيها حجة على نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك : « إن الصيام ضارٌّ بصحتك » والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان ، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين .

وكذلك يرخص الله لك عندما تكون ﴿ عَلَى سَفَرٍ ﴾ . وكلمة : ﴿ سَفَرٍ ﴾ هذه مأخوذة من المادة التي تفيد الظهور والانكشاف ، ومثال ذلك قولنا : « أسفر الصبح » وكلمة : ﴿ سَفَرٍ ﴾ تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد ، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة ، والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك ، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه ؛ لأنه يصير في كل مرة جديداً لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار في الزمن ، صحيح أن ظروف السفر في زماننا قد اختلفت عن السفر ساعة نزول التشريع ، وأن المشقة في الانتقال قديماً كانت كبيرة ، ولكن لو قارنا سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة ؛ سنجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة ، ومن العجب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة ، ونقول لهم : اعمموا أن تشريع الله للرخص يقلها إلى حكم شرعي مطلوب ؛ وفي الحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلَّ عليه فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : صائم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « ليس من البر الصوم في السفر » ^(١) .

(١) رواه البخارى [١٩٤٦] واللفظ له ، ومسلم [٩٢/١١١٥] عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما .

وعندما تقرأ النص القرآني تجده يقول : ﴿ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ أى : أن مجرد وجود السفر يقتضى الفطر والقضاء فى أيام أخر ، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام ، صحيح أنه سبحانه لم يقل لك : « أفطر » ولكن مجرد أن تكون مريضاً مرضاً مؤقتاً أو مسافراً فعليك الصوم فى أيام أخر وأنت لن تشرع لنفسك .

المفطرون وأحكامهم

قال ابن رشد في بداية المجتهد [١٦٥/٢] : المفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام :

- ١ - صنف يجوز له الفطر والصوم لأجماع .
 - ٢ - وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين .
 - ٣ - وصنف لا يجوز له الفطر .
- وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام .
- أما الذين يجوز لهم الأمران :
- (أ) فالمرضى : باتفاق .
- (ب) والمسافر : باختلاف .
- (ج) والحامل والمرضع .
- (د) والشيخ الكبير .
- وهذا التقسيم كله مجمع عليه .
- أما المسافر فالنظر فيه في مواضع :
- ١ - هل إن صام أجره صومه أم ليس بجهره ؟
 - ٢ - هل إن كان يجزئ المسافر صومه ، الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما ؟
 - ٣ - وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما يطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة ؟
 - ٤ - ومتى يفطر المسافر ؟
 - ٥ - ومتى يمك ؟
 - ٦ - وهل إذا مرّ بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا ؟
 - ٧ - ثم إذا أفطر ما حكمه ؟

□ = وأما المريض فالتطر فيه أيضاً في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر .

المسألة الأولى : إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه ؟

إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك . فذهب الجمهور إلى أنه إن صام ؛ وقع صيامه وأجزأه ، وذهب أهل الطاهر إلى أنه لا يجزيه ، وأن فرضه أيام أخر ^(١) .

قال ابن عبد البر في التمهيد [٤٨/٢٢] : قالوا : المسافر لا يصوم في سفره ؛ لأن الله أراد منه صيام أيام أخر وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة . ثم رد عليه رحمه الله .

□ قال النووي في المجموع [٢٦٩/٦ - ٢٧١] : في مذاهب العلماء في جواز الصوم والفطر في السفر « مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال العبدري : هو قول العلماء . وقال الشيعة : لا يصح وعليه القضاء ، واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم : يصح صومه ، وقال بعضهم : لا يصح .

وقال ابن المنذر : « كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر » قال : وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : « إن صام قضاء » ، قال : وروى عن ابن عباس قال : « لا يجزئه الصيام » وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر والشيعة » .

□ قال ابن حجر فيفتح [٢١٦/٤] : « اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض ، بل من صام في السفر وجب قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ، ولقوله صلى

(١) بداية المجتهد [١٦٥/٢] .

= الله عليه وسلم : « ليس من البر الصيام في السفر » ^(١) ومقابل البر الإثم ، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه وهذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكى عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهرى وإبراهيم النخعي وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ قَمَنَ كَاتٍ مِثْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ قالوا : ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة ، وتأوله الجمهور بأن التقدير فأفطر فعدة .

قال ابن رشد « وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب » .

□ ودليل من ذهبوا إلى أن الصوم في السفر لا يصح : ما رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس البر أن تصوموا في السفر » ^(٢) .

□ وروى مسلم عن جابر أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ، فقبل بعد ذلك إن بعض الناس قد صام ، فقال : أولئك العصاة ، أولئك العصاة » ^(٣) .

□ وعن أنس رضى الله عنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، فمنا من بقى الشمس بيده ، فسقط الصوم ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » ^(٤) . رواه البخارى ومسلم . =

(١) رواه البخارى [١٩٤٦] عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما بلفظ : « ليس من البر الصوم في السفر » .

(٢) رواه مسلم [٩٢/١١١٥] عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما .

(٣) رواه مسلم [٩٠/١١١٤] ، والترمذى [٧١٠] .

(٤) رواه البخارى [٢٨٩٠] ، ومسلم [١٠٠/١١١٩] .

= □ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » ^(١) . وفي حديث آخر : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » ^(٢) . واحتج الجمهور بأحاديث منها :

□ عن عائشة رضي الله عنها : أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : « أصوم في السفر ؟ - وكان كثير الصيام - فقال : « إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » ^(٣) .

□ وعن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل على جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » ^(٤) رواه مسلم .

□ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم ، إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة » ^(٥) رواه البخاري ومسلم .

(١) رواه أحمد في المسند [١٠٨/٢] ، وصححه الشيخ شاکر برقم [٥٨٦٦] ، وابن حبان في صحيحه [٢٧٤٢] . وقال الأرناؤوط : إسناده قوى . وذكره الألباني في صحيح الجامع [١٨٨٦] .

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه [٣٥٤] وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . والطبراني في الكبير [١١٨٨٠/١١] ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . وأبو نعيم في الحلية [٢٧٦/٨] . وذكره الألباني في صحيح الجامع [١٨٨٥] .

(٣) رواه البخاري [١٩٤٣] ، ومسلم [١٠٣/١١٢١] .

(٤) رواه مسلم [١٠٧/١١٢١] .

(٥) رواه البخاري [١٩٤٥] واللفظ له ، ومسلم [١٠٨/١١٢٢] .

= □ وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنا نساfer مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ^(١) رواه الشيخان .
□ وعن أبى سعيد الخدرى وجابر رضى الله عنهما قالا : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ، فلا يعيب بعضهم على بعض ^(٢) . رواه مسلم .

□ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فمننا الصائم وما المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وحد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن ^(٣) . رواه مسلم .

□ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصام حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهراً ليراه الناس ، فأفطر حتى قدم مكة ، فكان ابن عباس يقول : صام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر وأفطر ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر ^(٤) .

□ وعن ابن أبى أوفى رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فقال لرجل : « انزل فاجدح لى » ، قال : يا رسول الله الشمس . قل : « انزل فاجدح » ^(٥) ، قال : يا رسول الله الشمس . قال : « انزل فاجدح لى » ، فنزل فجدح له فشرب ، ثم رمى بيده هنا ثم قال : « إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم » فهو ظاهر فى أنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً ^(٦) . =

(١) رواه البخارى [١٩٤٧] ، ومسلم [٩٨/١١١٨] .

(٢) رواه مسلم [١١١٧] ، والنسائى فى المجتبى [١٨٩/٤] .

(٣) رواه مسلم [٩٦/١١١٦] .

(٤) رواه البخارى [١٩٤٨] ، ومسلم [١١١٣] واللفظ له .

(٥) الجدح : تحريك السويق ونحوه بالماء يعود يقال له : المجدح معجنح الرأس .

(٦) رواه البخارى [١٩٤١] .

= ورد الجمهور على استدلال المانعين الصوم في السفر بحديث جابر : خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين ، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة فصار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفصروا ^(١) . قال الزهري : وإنما يؤخذ بالآخرة ؛ فالآخرة من أمره صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري ، وقعت مدرجة عند مسلم ولفظه : حتى بلغ الكديد فأفطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث فالأحدث من أمره . وجزم البخاري في الجهاد أنها من قول الزهري ، وفي رواية عند مسلم : فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام ، فدعا بقدر من لبن ثم أمسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فأفطر . فمن أخذ بظاهر الحديث ظن أن الصوم في السفر منسوخ وأنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن صام ونسب من صام إلى العصيان ، ولا حجة في شيء من ذلك لأن مسلماً أخرج من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه القصة في السفر ولفظه : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام ، فنزلنا منزلاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا » فكانت رخصة ؛ فمننا من صام ومننا من أفطر ، فنزلنا منزلاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنكم مصبحو عدوكم فالفطر أقوى لكم فأفطروا » ، فكانت عريضة فأفطروا . ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر ^(٢) . وهذا الحديث نص في المسألة ، ومنه يؤخذ الجواب عن نسبه صلى الله عليه وسلم الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا ، وهو شاهد لمن قال : إن الفطر أفضل لمن شق عليه الصوم ، ويتأكد ذلك إذا كان يحتاج إلى الفطر للتقوى على لقاء العدو . =

(١) رواه البخاري [٤٢٧٦] ، ومسلم [٨٨/١١١٣] .

(٢) رواه مسلم [١٠٢/١١٢٠] غير أنه قال : « إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » .

المسألة الثانية : هل الصوم فى السفر أفضل أم الفطر ؟

قال ابن رشد فى بداية المجتهد [١٦٧/٢ - ١٦٨] : إذا قلنا إنه - أى المسافر - من أهل الفطر على مذهب الجمهور ؛ فإنهم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب . فبعضهم رأى الصوم أفضل ، ومن قال بهذا القول : مالك وأبو حنيفة . وبعضهم رأى أن الفطر أفضل ، ومن قال بهذا القول : أحمد وجماعة . وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير ، وأنه ليس أحدهما أفضل .

ذهب أكثر العلماء إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه وأطاقه بلا ضرر .

وبه قال حذيفة بن اليمان ، وأنس بن مالك ، وعثمان بن أبي العاص رضى الله عنهم ، وعروة بن الربير ، والأسود بن يزيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، والفضيل بن عياض ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو ثور وآخرون . وبه قال الشافعي . وهو مذهب الجمهور .

وقال كثير منهم الفطر أفضل عملاً بالرخصة .

وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وابن المسيب والشعبي والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وعبد الملك بن الماجشون المالكي .

وقال آخرون هو مخير مطلقاً وهما سواء .

وقال آخرون أفضلهما أيسرهما وأسهاهما عليه وهذا قول مجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة . واختاره ابن المنذر لقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ ، فإن كان الفطر أيسر عليه فهو أفضل فى حقه ، وإن كان الصيام أيسر كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم فى حقه أفضل والراجع : قول الجمهور .

قال ابن حجر فى الفتح [٢١٦/٤] : الحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر ، والفطر لمن شق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق المشقة بخير بين الصوم والفطر . ثم قال بعد ذلك : والذي يترجح قول الجمهور .

= المسألة الثالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أم غير محدود ؟
 قال ابن رشد [١٦٩/٢] : وهل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في
 سفر غير محدود ؟

❏ فإن لعلماء اختلفوا فيها : فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر
 فيه الصلاة ، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة . وذهب قوم إلى أنه
 يفطر في كل ما يطلق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهر .

❏ والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى ، وذلك أن ظاهر اللفظ أن
 كل ما يطلق عليه اسم مسافر ، فله أن يفطر لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ، وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر
 في السفر فهو المشقة ، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في
 السفر الذي فيه المشقة ، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك ،
 وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة .

المسألة الرابعة : متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟

❏ قال ابن رشد في بداية المجتهد [١٧٠/٢ - ١٧١] : متى يفطر المسافر ومتى
 يمسك ؟ فإن نوما قالوا : يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا ، وبه قال الشعبي
 والحسن ، وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك . وبه قال فقهاء الأمصار .
 واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائما ،
 وبعضهم في ذلك أكثر تشديدا من بعض ، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا
 كفارة .

المسألة الخامسة : هل يجوز للصائم أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه ؟

قال ابن رشد [١٧١/٢ - ١٧٢] : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم
 لا يصوم فيه ؟ فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له . وروى عن بعضهم وهو عبدة
 السلماني وسويد بن غفلة ، وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يُجيزوا له الفطر . =

= والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ .

وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله ، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهدته ؛ وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهدته كله فهو يصومه كله ، كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه ، ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر في رمضان .

وقال في صيام المريض :

اختلفوا في المرض الذي يجيز الفطر :

❏ فقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : هو المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه أو يخاف زيادته .

❏ وقال أحمد : هو المرض الغالب .

❏ وقالت الظاهرية : إذا أطلق عليه اسم المريض أفطر .

وسبب اختلافهم : هل المراد بالآية مطلق المرض أم المرض الذي تلحق صاحبه المشقة ، أو المرض المتعارف بين الناس أنه يقال لصاحبه مريض .

والراجع : ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة لقوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ .

يقول الشيخ عمر الأشقر : يجب أن نعلم أن المرض الذي يجوز الفطر به هو المرض الذي يزيد بالصوم ، أو يتأخر برؤه به ، أما المرض الذي لا يؤثر فيه الصوم فلا يجوز لصاحبه الفطر^(١) .

❏ قال ابن حجر في فتح الباري [٢٨/٨] : اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جار له الفطر ، والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع =

(١) الصوم في ضوء الكتاب والسنة [ص ٢٨] .

= وجود الماء ، وهو إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم ، أو على عضو من أعضائه أو زيادة في المرض الذي بدأ به أو تماديه . وعن ابن سيرين : متى حصل للإنسان حال يستحق بها اسم المرض فله الفطر ، وقال عطاء : يفطر من المرض كله ، وعن الحسن والنخعي : إذا لم يقدر على الصلاة قائماً يفطر .

الأمراض المبيحة للفطر :

- ١ - أمراض القلب كالجنطة الحديثة ، والذبحة الصدرية غير المستحبة للعلاج ، وقصور الشريان التاجي ، وهبوط القلب والحمى الروماتيزمية ، واضطراب النبض .
- ٢ - أمراض الصدر : الالتهاب الرئوي الشعبي ، حالات الدرن الحاد ، حساسية الصدر ، النزلة الشعبية الحادة .
- ٣ - أمراض الجهاز الهضمي : تليف الكبد ، القرحة الحادة والمزمنة في المعدة أو الاثنا عشر ، مرض الإسهال الحاد ، أو المزمن .
- ٤ - الحميات : كالحمى التيفودية ، الحمى المالطية ، الالتهاب الكبدي ، الالتهاب السحائي ، الحصبة ، الجدري الكاذب ، حمى النحاس ، التهاب الغدة اللمفاوية .
- ٥ - أمراض الكلى : التهاب الكلى ، البولينا .
- ٦ - الأمراض النفسية : الصرع ، الفصام .
- ٧ - أمراض النساء والولادة : الحمل .
- ٨ - أمراض العيون ، « الجلوكوما » أو المياه الزرقاء ، مرض الشبكية السكري .

فقه الصوم [٦٥٢/٢ - ٦٧٠] بتصرف .

وقد ورد في صوم المسافرين والقضاء والكفارة أحاديث منها :

- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى مكة في رمضان فصام ، حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس »^(١) .
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه =

(١) رواه البخاري [١٩٤٤] ، ومسلم [٨٨/١١١٣] ، والدارمي [٩/٢] .

= عليه وسلم في رمضان ، فيمّا الصائم وممّا المُفْطِرُ ، فلا يجد الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ، يَزَوِّنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فِصَامٍ ، فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيُرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ ، فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنٌ ^(١) .

○ عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ، قالا : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيصوم الصائم ويُفْطِرُ المفطر ، فلا يعيب بعضهم على بعض ^(٢) .

○ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني رجل أشْرُدُ الصوم . أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قال : « صُمْ إِنْ مِثَّتْ ، وَأَفْطِرْ إِنْ مِثَّتْ » ^(٣) .

○ عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه ؛ أنه قال : يا رسول الله ، أجد بي قُوَّةَ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، فهل على جُنَاحٍ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ أَحْذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحْبَبَ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » ^(٤) .

○ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كَانَ يَكُونُ عَلَى الصُّومِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِي ، إِلَّا فِي شَعْبَانَ ^(٥) .

○ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَفْطِرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ ^(٦) .

(١) رواه مسلم [٩٦/١١١٦] .

(٢) رواه مسلم [٩٧/١١١٧] .

(٣) رواه البخاري [١٩٤٢] ، ومسلم [١٠٤/١١٢١] .

(٤) رواه مسلم [١٠٧/١١٢١] .

(٥) رواه البخاري [١٩٥٠] ، ومسلم [١٥١/١١٤٦] .

(٦) رواه مسلم [١٥٢/١١٤٦] .

= قضاء الصوم عن الميت :

○ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه »^(١) .

○ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم ، فدين الله أحق أن يقضى »^(٢) .

○ عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ ، عن أبيه رضي الله تعالى عنه ، قال : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنِّهَا مَاتَتْ . قَالَ : فَقَالَ : « وَجِبَ أُجْرُكَ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرًا ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « صُومِي عَنْهَا » قَالَتْ : إِنِّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : « حُجِّي عَنْهَا »^(٣) .

○ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هَلَكْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : « وَمَا أَهْلَكَ ؟ » قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : « هَلْ تَجِدُ مَا تُغْتَبِقُ رَقَبَةً ؟ » قَالَ : لَا . قَالَ : « هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ » قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ مِائَتَيْنِ مَسْكِينًا ؟ » قَالَ : لَا . قَالَ : ثُمَّ بَجَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : « تَصَدَّقْ بِهِذَا » . قَالَ : أَفَقْرٌ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهِمَا أَهْلٌ يَبْتَئِ بِتِ أَسْجُ إِلَيْهِ مِنَّا . فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »^(٤) .

ولا يلزم المرأة كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجه ، ولم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة كما مر .

(١) رواه البخاري [١٩٥٢] ، ومسلم [١١٤٧/١٥٣] .

(٢) رواه البخاري [١٩٥٣] ، ومسلم [١١٤٨/١٥٥] .

(٣) رواه مسلم [١١٤٩/١٥٧] ، وأبو داود [١٦٥٦] ، والترمذي [٦٦٧] .

(٤) رواه البخاري [١٩٣٦] ، ومسلم [٨١/١١١١] ، والترمذي [٧٢٤] .

نواقض الصيام

الجماع :

○ لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : هلكت . قال : «وليم ؟ » قال . وقعت على أهلي في رمضان . قال : « فأغتيق رقبة » . قال ليس عدى . قال : « فصُمت شهرين مُتتابعين » قال : لا أستطيع . قال : « فأطعم ستين مسكيناً » قال : لا أجِدُ ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه تمر ، فقال : « أين السائل ؟ » قال : ها أنا ذا . قال : « تصدق بهذا » . قال : على أحوج منا يا رسول الله ، فوالذى بعثك بالحق ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابُهُ قال : « فأنتم إذا »^(١) .

من يستقيء عامداً :

○ لما روى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ »^(٢) .

من أكل أو شرب متعمداً :

○ لما روى عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه^(٣) .
○ وعن أبي ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ أَلْهَى تَجَاوَزَ عَنْ أَمْتِى الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ »^(٤) .

(١) رواه البخارى [١٩٣٦، ٥٣٦٨] ، ومسلم [٨١/١١١١] ، والترمذى [٧٢٤] والسنائى فى السنن الكبرى [٣١١٠] .

(٢) رواه أبو داود [٢٣٨٠] ، والترمذى [٧٢٠] وقال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . وصححه الألبانى .

(٣) رواه البخارى [١٩٣٣] ، ومسلم [١٧١/١١٥٥] .

(٤) رواه ابن ماجه [٢٠٤٣] ، والحاكم فى المستدرک [١٩٨/٢] ، والدارقطنى [١٧١/٤] ، وصححه الألبانى .

= إذا حاضت المرأة أو نفست في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو في آخره أفطرت وقضت ، فإن صامت لم يعجز لها . لما روى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تُصُمْ ؟ فذلك نقصان دينها »^(١) .

(١) رواه البخاري [١٩٥١] ، ومسلم [١٣٢/٧٩] .

صلاة التراويح

(١) قال العلامة ابن عثيمين : التراويح : قيام الليل جماعة في رمضان ، ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، وقد رعب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حيث قال : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدم من ذنبه » ، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثرت الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال : « قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرص عليكم وذلك في رمضان »^(١) .
والسنة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت : « ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة »^(٢) .

وفي الموطأ عن محمد بن يوسف « وهو ثقة ثبت » عن السائب بن يزيد - وهو صحابي - أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر أبي بن كعب وقيماً الداري أن يقوموا للناس بإحدى عشرة ركعة .

وإن زاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن قيام الليل فقال : مثني مثني فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجاه في الصحيحين ، لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأنى والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل . وأما ما يفعله بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع ، فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلاً للصلاة .

وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم ، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط ؛ وإنما يصلي لنفسه ولغيره فهو كالرلى يجب عليه فعل الأصلح ، =

(١) رواه البخاري [١١٢٩] .

(٢) رواه البخاري [٢٠١٣] ومسلم [١٢٥٠، ٧٣٨] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

= وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يُسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن ، فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب ؟

وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وأن لا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد ، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه (١) .

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات .

(١) وقد ورد في صلاة التراويح وفضلها أحاديث منها :

○ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان : « من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » (١) .

○ عن عمرو بن مَرْة الجُهَنِي قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قُضاعة فقال : يا رسول الله ، أ رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس ، وصمت الشهر ، وقمت رمضان ، وآتيت الزكاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء » (٢) .

○ عن أبي ذر ، قال : صُفِّتَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سَبْعُ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة ، لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل ، فقلت : يا رسول الله لو نَفَلْتَا قيامَ هذه الليلة ، قال : فقال : « إنَّ الرجلَ إذا صُيَّ مع الإمام حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلة » قال : فلما كانت الرابعة لم يقم ، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى نَحْشَيْنَا أن =

(١) رواه البخاري [٢٠٠٨] ، ومسلم [١٧٣/٧٥٩] .

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه [٣٤٣٨] ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب [٩٩٣/١] ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [٤٦/١] ، قال : رواه البرار ورجاله رجال الصحيح .

= يفوتنا الفلاح ؛ قال : قلت : ما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر^(١) .
 ○ أخبرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد ، فصلى رجالٌ بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فاجتمع أكثرُ منهم فصلوا معه ، فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثُر أهل المسجد من ليلة الثالثة ، فخرج رسول الله فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجزَ المسجد عن أهله حتى خَرَجَ لصلاة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال : « أما بعد فإنه لم يخف عليّ مكائكم ، لكنني خشيتُ أن تُفرض عليكم فتعجزوا عنها »^(٢) .

○ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : « خرجتُ مع عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يُصلّى الرجل لنفسه ، ويُصلّى الرجل فيصلّى بصلاته الرَّهْطُ . فقال عمر : إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : ينتم البدعةُ هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله »^(٣) .

○ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يُصلّى أربعاً فلا تسأل عن أحسنهنَّ وطولهنَّ ، ثم يُصلّى أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ ، ثم يُصلّى =

(١) رواه أبو داود [١٣٧٥] ، وقال الترمذى [٨٠٦] : حسن صحيح ، والنسائى [٢٠٢/٣] ، وأحمد في المسند [١٥٩/٥] ، وصححه الألبانى .

(٢) رواه البخارى [٢٠١١ ، ٩٢٤] ، ومسلم [١٧٨/٧٦١] .

(٣) رواه البخارى [٢٠١٠] ومالك في الموطأ [١١٤/١] ، والبيهقى [٤٩٣/٢] .

= ثلاثاً ، فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ قال : « يا عائشة ، إن عيسى تنام ، ولا ينام قلبي »^(١) .

○ عن عرفة أن علياً كان يأمر الناس بالقيام في رمضان ، فيجعل للرجال إماماً ، وللنساء إماماً ، قال : فأمرني فأمت النساء .

○ عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ، بهذا الحديث ، والأول أتم ، قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها ، قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً^(٢) .

○ عن عمرو بن سلمة قال : قال لي أبو فلابهة ألا تلقاه فتسأله ، قال : فلقيته فسألته ، فقال : كنا بماء متمر الناس وكان يتمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ، ما للناس ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا ، فكنت أحفظ ذلك الكلام ، فكأنما يُقر في صدري وكان العرب تلوهم بإسلامهم الفتح ، فيقولون : اتزكوه وقومته فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قديم قال : جئكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقاً فقال : « صلوا صلاة كذا ، في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً » فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مِنِّي لما كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ ، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين ، وكانت على بُرْدَةٍ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقْلَصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ : أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اسْتَقَارَ بَعْضُكُمْ ؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصاً ، فما فرحت بشيءٍ فَرِحَ بِهَذَاكَ الْقَمِيصِ^(٣) .

(١) رواه البخاري [٢٠١٣] ، ومسلم [١٢٥/٧٣٨] .

(٢) رواه أبو داود [٥٩٢] وصححه الألباني .

(٣) رواه البخاري [٤٣٠٢] .

من يصوم ولا يصلي ١٢

من فرط جهل بعض الناس أنهم يصومون شهر رمضان ؛ ولكنهم لا يصلون ويتناسى هؤلاء أن الصلاة هي عماد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن تركها فقد هدم الدين ولتنظر إلى أركان الإسلام الخمسة التي هي : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

كل هذه الأركان متمثلة أتم تمثيل في الصلاة ، فإذا كان الصيام وقاية وسترة من الانحراف فإن الصلاة ضرورة من ضروريات وجودنا وهي التي تميز المسلم من الكافر وصدق رسول الله إذ يقول : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر »^(١) .

ولتنظر أيضاً أي صنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أوجد فيها خلل ١٢؟ أعتقد أنه لا يوجد فيها خلل .

إذن .. كون الواحد منا يذهب كل يوم خمس مرات ويقف بين يدي ربه سبحانه يناجيه فلا يدرى ماذا حدث لمشاعره إلا أنه يخرج من صلاته وقد انزاحت هموم الدنيا من على صدره ، لأن من خلقه أدرى بما يصلحه : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَقَّ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك : ١٤] . ولا أدرى كيف يجد

الإنسان حلاوة الصيام بدون أن يؤدي فريضة الصلاة !!

إن رمضان فرصة لتجديد العهد مع الله وتفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة فعلى أن نغتني هذا الشهر الكريم ونتقرب إلى الله تعالى بأداء ما افترضه علينا بل ونتطوع بزيادة من جنس ما افترض علينا .

(١) رواه أحمد في المسند [٣٤٦/٥] ، والترمذي [٢٦٢١] ، والنسائي في المجتبى

[٢٣١/١] ، وابن ماجه [١٠٧٩] من حديث بريدة بن الحبيب رضي الله تعالى

عنه ، وصححه الألباني ، وانظر صحيح الترغيب [٥٦٤] .

الفوائد الطبية للصيام

للصوم فوائد طبية كثيرة وأنه يعتبر علاجاً لمعظم الأمراض ، ولكن يجب ألا يكون هذا هو الهدف من الصوم ، صحيح أن لكل العبادات فوائد ، فالصلاة لها فوائد كثيرة ، والصوم أيضاً له فوائد كثيرة ، ولكن المؤمن لا يصلى ليحصل على فوائد الصلاة ! ولكنه يصلى لأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الصلاة ، وهو لا يصوم ليشفى أمراضه بالصوم ! ومن فعل ذلك بطل ثواب صيامه ، لأنه لا يصوم لله ولكنه يصوم من أجل العلاج تماماً كما يذهب الإنسان إلى المستشفى فيأمر له الطبيب بوجبة واحدة كل ٢٤ ساعة ، أو كل ١٢ ساعة ، هل يعتبر هذا صياماً لله أم يعتبر طاعة لأمر الطبيب للحصول على الشفاء ؟

إذن .. فكل من يتحدث عن فوائد علاج الأمراض بصوم رمضان نقول له : نحن لا نصوم لنعالج مرضاً ؛ ولكننا نصوم لأن الله تعالى قد أمرنا بذلك وأنه لا بد هنا أن نبين لكل إنسان يعمل شيئاً بإرادته الحرة فلا بد أن يكون مقتنعاً به فإذا كان هذا الشيء من شخص مساوٍ له فلا بد أن تكون هناك علة يعرفها الإنسان قبل أن يقتنع ويقوم بهذا العمل ، كأن يقنعني الطبيب بأن امتنع عن التدخين فيطعنني على صورة أشعة للرئتين وقد ملأها السواد حينئذ اقتنع وألقي السيجارة من يدي أو أن يعطيني دواء يزيل أسم المرض عن جسدي حينئذ اقتنع واستمر في تعاطي الدواء .

إذن .. فالأمر من مساوٍ لك لا بد أن تكون له علة حتى تقتنع به وتعمله ، ولكن أمر الله تعالى علة تنفيذه أنه صادر من إله قادر ، حكيم ، عليم ، هو وحده الذي يعلم ما هو الخير لنا .. حينئذ لا تكون العلة في التنفيذ هي

حكمة عرفناها أو لم نعرفها وإنما تكون العلة هي أن هذا الأمر صادر من الله سبحانه وتعالى الذي آمنا به إلتهًا وربًا ، وآمنا أن منهجه هو الطريق الوحيد للخير للإنسان لو أننا وضعنا لعة للعبادات لنزلنا بهذه العبادات من مرتبة الألوهية إلى مرتبة البشرية وهذا والعيذ بالله بعيد عن منهج السماء .

إذن .. فتتفيذ الأمر في العبادات علته هو أنه صادر من الله سبحانه وتعالى ويأتي الله في ذلك باختبارات إيمانية فجده مثلًا يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة .

إذن ... لو أن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون القبلة أساسًا هي الكعبة في بدء الأمر لشرع ذلك منذ أول لحظة . ولكن الله سبحانه يلفتنا إلى القضية الإيمانية التي لا بد أن تحكم كل تصرفاتنا وهي أن تكون علة تنفيذ الأمر أنه صادر من الله فنتجه إلى بيت المقدس ثم يأمرنا الله أن نتجه إلى البيت الحرام فلا يكون لنا خيار إلا أن نقول سمعنا وأطعنا .

فالإتجاه إلى البيت الحرام سيأخذ نفس الجهد البدني الذي يبذله الإنسان في الإتجاه إلى بيت المقدس .

إذن .. فالمسألة ليست علة ظاهرة بينها الرسول للمسلمين بقدر ما هي طاعة لأمر الله ولو وقف عندها العقل .

وعندما أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم وقفت العقول أمام هذه المعجزة فهي لا تستطيع أن تستوعبها إلا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، عندما قيل له : إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى سدره المنتهى ثم عاد في ذات الليلة .

فقال : أقال رسول الله ذلك ؟ فلما قيل له : نعم .. قال : إذن .. فقد صدق وكانت العلة هي : أن القول صادر عن رسول الله دون أن يحتاج إلى

دليل عقلى آخر . ولما حاول بعض الناس أن يناقش أبا بكر قال أبو بكر :
أناخذ عنه ديننا كله ونكذبه فى هذه ١٩

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يتلى النفس الإيمانية لاختبار الإيمان فيها ،
بمعنى : أنه يريد للإنسان المؤمن أن يطيع الأمر لأنه صادر من الله دون أن
يبحث له عن علة أو حكمة فإذا تقدم العلم وظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير ،
بأن أكده يسبب أمراضا كثيرة ، نقول : إننا امتنعنا عن أكل لحم الخنزير أولاً
طاعة لأمر الله ، وإذا قيل : إن الصلاة لها فوائد كذا وكذا .. نقول : إننا
نصلى طاعة لأمر الله .

والله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ذلك فى القرآن الكريم فيقول : ﴿ وَأَتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٢] أى : أن التقوى يجب أن تأتى أولاً قبل
العلم فنحن نصلى إيماناً وطاعة لله ، وقد يبين الله لنا فوائد الصلاة أو يحجبها
عنا ، ولكن فى هذه الحالة لا بد أن تكون التقوى أولاً ثم بعد ذلك إذا عرفنا
العلة فيها ونعمت ، وإن غمى علينا فنحن نفعل ما نؤمر به إيماناً بالله تعالى
وطاعة له سبحانه .

وعلى كل من يتحدث عن الفوائد الطبية للصيام أن يتأمل قول الله تعالى :
﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤]
فلو أن الصيام علاج لكل الأمراض كما يقول بعض الناس ما كان الله أباح
للمريض أن يفطر بل كان قد فرض عليه الصيام على أساس أنه العلاج لكل
الأمراض ، ولذلك يجب ألا نغلو فى الدين دون أن ننتبه إلى مراد الله وقد
جاءت هذه الآيات لتنبهنا فى كثير من الأحيان إلى أن الله تعالى لا يريد غلوا
فى الدين وعلى ذلك لو كان للصوم فوائد - وبالفعل له فوائد كثيرة جدا - فإننا
نصوم فى الأصل طاعة لأمر الله وبيست لعله دنيوية نعرفها عن فوائد الصوم .

ليلة القدر

السؤال :

لماذا جاء ذكر الليلة في قوله تعالى :
﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ... ﴾ ؟ ولماذا كانت
خيبراً من ألف شهر ؟ ومتى تكون ليلة
القدر ؟ ومتى يلتمسها المؤمن ؟ وما
معنى قول فضيلتكم : « ليلة القدر
دائرة في الزمن » ؟

الجواب : ليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن .. والقرآن أزلّى لأنه
كلام الله ، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى .. ولذلك فإن
القرآن نزل في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لياشر مهمته
بافعل ولا تفعل .

ولو أخذنا اختلاف السنة القمرية عن السنة الشمسية لوجدنا أن ليلة
القدر .. جاءت في كل يوم من أيام السنة .. فرمضان يأتي في الربيع
والخريف والصيف والشتاء .. أي أنه يدور في العام كله .. في كل فصل من
فصوله .. ما من شهر من شهور السنة الشمسية إلا وشهد رمضان أو جزءاً من
رمضان .. ومع طول الزمن نجد أن ليلة القدر هي الأخرى قد مرت في العام
كله .. في كل يوم من أيامه .

واختيار الليل هنا لأنه الوقت الذي تكون فيه العبادة لله وحده .. فيه
صفاء وهدوء .. وفيه صدق التعبير .. فالذي يرائي بعبادة الله لا يمكن أن يقوم
الليل .. والذي يريد أن يقال عنه إنه رجل صالح .. رياءً أو نفاقاً لا يمكن أن
يقوم الليل .. ولكن الذي يقوم الليل هو الخاشع لله سبحانه وتعالى المؤمن به .

وعندما يختار الله وقتاً من الأوقات .. أو مكاناً من الأمكنة أو شخصاً من الأشخاص لينعم عليه بما شاء .. ويصطفيه لرسالته أو لإبلاغ خلقه منهجه .. فهذا الاختيار هو خير للبشرية كلها .. فاختيار مكة مثلاً مكاناً لبيت الله الحرام هو في نفس الوقت تكريم للعالم كله .. فالناس من جميع أنحاء العالم تذهب هناك لتحج وتؤدي المناسك وتتوب إلى الله وتستغفره وتعود إلى بلادها مغفورة الذنب .. إذن فالخير هنا لم يقتصر على مكة وحدها .. بل امتد ليشمل رحمة الله للعالم أجمع .

ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وكلما ندعوه بالرفعة والمقام المحمود .. فنحن ندعوا لأنفسنا .. لأنه بالمقام المحمود الذي سيكون فيه يوم القيامة .. سيشفع لنا جميعاً .. فيصينا الخير والرحمة على يديه .
كذلك اختيار ليلة القدر .. هي لتعم الدنيا كلها بفضل من الله ورحمة .. فالنفس البشرية لكي تعيش آمنة في الحياة الدنيا يجب أن تتخلص من عدة أشياء .. أولها الخوف ، والخوف يكون من شيء معلوم .. ثم الهم والحزن الذي يدخل القلب ، وهذا قد يأتي من شيء مجهول غير معلوم لك .. ثم المكر أن يكر بك غيرك .. وليلة القدر سلام وأمن .. لأنها تذكرنا بالقرآن الذي لو اتبعناه لأذهب عنا الخوف والهم والحزن .

وكان الإمام جعفر الصادق يقول : عجبت لمن خاف كيف لا يفرع إلى قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] فإن الله يعقبا بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَأَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ شُؤٌّ ﴾ [آل عمران : ١٧٤] وعجبت لمن اغتم كيف لا يفرع إلى قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٧] فالله يعقبا بقوله : ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَبَجَّيْنَاهُ مِنْ

أَلَعَدُّ وَكَذَلِكَ تُجِى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ [الأنبياء : ١٨٨] وعجبت لمن يكرر به كيف لا يفرع إلى قول الله تعالى ﴿ وَأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [غافر : ٤٤] فإن الله يعقبها بقوله ﴿ فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا ﴾ [غافر : ٤٥] وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفرع إلى قول الله سبحانه وتعالى ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف : ٢٩] فإن الله يعقبها بقوله : ﴿ ... إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٢٠﴾ فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ... ﴾ [الكهف] .

كل شيء فى هذا الكون لكى يحدث لابد أن يكون هناك فاعل ليقوم به ..
ولابد أن يكون هناك مفعول به .

وقد يوجد الفاعل والمفعول .. ولكن السبب الذى من أجله ينشأ الفعل ينعدم .. إذن الفعل لابد له من وجود هذه العناصر الثلاثة .. الفاعل والمفعول به والسبب .. لذلك أدبنا الله سبحانه وتعالى فى الأحداث .. وأمرنا ألا نقول لشيء نريد أن نفعله غداً .. إلا أن يشاء الله ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ لابد أن نقول : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف : ٢٤] .. ماذا ؟ لأنك لا تملك عنصراً واحداً من عناصر الفعل .. لا تملك وجود الفاعل الذى هو نفسك غداً .. أو بعد ساعات .. ولا تملك وجود المفعول غداً .. ولا تملك بقاء السبب غداً .. ولا تملك بقاء الزمان غداً .. ولا تملك بقاء المكان غداً .. ولكن قوله : إني فاعل ذلك غداً . مجاز .. ولذلك يجب أن تردّها إلى من يملك وجود هذه الأشياء .. وتقول إلا أن يشاء الله . وفى هذه الحالة تكون قد خرجت من الكذب إلى الصدق .. وإلى الحقيقة .

وما دامت الأحداث لها هذه العناصر .. فإن حدث نزول القرآن يقتضى مُنْزَلاً .. ويقتضى مُنْزَلاً عليه .. ويقتضى سبباً للإنزال .. ويقتضى مكاناً

للإنزال وزماناً للإنزال .. فليلة القدر تُعْرَضُ لزمان الإنزال .. لكن القرآن إذا نظرنا إليه وجدناه نزل في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر .. لأنه نزل منحماً حسب الحوادث .. ونزل ليلاً .. ونزل نهاراً .. ونزل في كل وقت من الأوقات .. ولكن الإنزال في ليلة القدر .. معناه إرادة الحق أن يبرز القرآن من كنزه الذى كان مكنوناً فيه إلى الأرض ليباشر مهمته فى الوجود .. من عالم الغيب .. إلى عالم الشهادة .. وتنزيل القرآن منسوب إلى الله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله :

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلُ ﴾ [الإسراء : ١٠٥]

ولكنه يأتى أيضاً منسوباً إلى جبريل .. ﴿ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ .. أى الذى نزل به .. الروح الأمين .. ولكن الذى أنزله هو الله سبحانه وتعالى .. إن مادة أنزل لم تسند إلا لله سبحانه وتعالى .. فقول الله ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر : ١] أى أخرجناه من اللوح المحفوظ من عالم الغيب الذى كان مستوراً فيه ليباشر مهمته فى الوجود .. وما دام قد أنزله فى ليلة القدر .. والإنزال للقرآن .. يكون الإنزال ليس للبلاغ وحده ولكن لكى يستدئ القرآن مباشرة مهمته .. وبذلك يكون ما قالوه من أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى الدنيا ليباشر مهمته .. وبعد ذلك من الجائز أن يكون أول نجم فيه قد نزل فى هذه الليلة .. والذى يجب أن نفهمه أن الله سبحانه وتعالى حين نسب القرآن إلى ذاته .. والنزول به إلى جبريل .. معناه أن جبريل حمله كما هو .. كما أنزله الله .. إلى النبی صلى الله عليه وسلم .. وأنه لم يجر فيه أى تعديل أو تبديل .. بل هو كما أنزله الله سبحانه وتعالى .

تبقى ليلة القدر .. الليلة التى أنزله فيها الله سبحانه وتعالى ليباشر مهمته فى الوجود أنزله إلى السماء الدنيا ليأخذ منه جبريل .. لينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم .. لقد كان القرآن إلى أن أخذ منه جبريل فى طي غيب الله

وبعد ذلك إلى حين أوصله جبريل إلى رسول الله كان في طي الغيب عن رسول الله .. ثم إلى حين أخذه رسول الله .. وأبلغه للناس كان في طي الغيب عنا .. فقول الله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ .. يدل على أن معنى الإنزال ابتداء مباشرة القرآن مهمته في الوجود .. بالفعل ولا تفعل .. وذلك بأن ينزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا .. ثم ينزل به جبريل بعد ذلك منجمًا حسب الحوادث .

يلاحظ هنا أن الضمير في قول الله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ ضمير جمع .. وفي المنزل هاء الغيبة . وإذا قرأت القرآن وجدت أن الحق سبحانه وتعالى في كل فعل يفعله يأتي بضمير الغيبة الجمع .. لأن الفعل يتطلب تكاتف صفات متعددة لله سبحانه وتعالى .. الحكمة والرحمة والقوة والعلم إلى آخره .. لكن الحق إذا تكلم عن الذات .. يتكلم بالإنفراد .. فلم يقل سبحانه وتعالى نحن الله .. بل قال إني أنا الله .. وفي هذه الحالة فهو يتكلم عن وحدانيته وأنه لا شريك له .. ولكن عندما يتكلم عن حدث يتطلب عدة صفات مجتمعة .. فإنه يستخدم صيغة الجمع .. ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ .

إذن .. المنزل هو الله والمنزل هو القرآن والوقت الذي تنزل فيه هو ليلة القدر .

نعود إلى ليلة القدر .. ما دام القرآن قد نزل فيها .. والقرآن يحمل هدى الله للبشر جميعًا .. فيجب أن تكون ليلة القدر محل حفاوة بما أنزل فيها .. والإنسان حين يحنفي برمان .. يحتفى بما حدث في هذا الزمان .. فالرمان ليس ملحوظًا .. ولكن ما حدث في الزمان هو الملحوظ .. حين يُحيى الإنسان ليلة القدر .. فهو لا يُحييها إلا لأن الله كرمها .. لأنها كانت ميلادًا للقرآن . فتكريمها تكريم للحدث الذي وقع فيها وهو القرآن .. ولا يكرم

الإنسان حدثًا وقع في زمن إلا لأنه فرح بآثار هذا الحدث نفسه .. فقول الله ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ معناه إبراز القرآن من اللوح المحفوظ .. الذي كان مستورًا فيه إلى الوجود لياشر مهمته .

وليلة القدر أخذت القدر من جهتين .. التقدير والقدر .. ثم يضخم الله الليلة .. ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ٢] ما أدراك .. أدري هنا فعل ماض .. ومعناها ما أحد أدراك بليلة القدر .. وما دام الله قد نفى أن يكون أحد قد أدري نبيه بليلة القدر .. فكأنه لا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى .. فإذا أردت أن تعرف قدرها فاسمع من الله .

القرآن حين يتكلم في أدراك أو يدريك .. لابد أن نلاحظ شيئًا : ما أدراك معناها أنه لم يوجد أحد قد أدراك قبل الآن .. ويدريك معناها أن أحدًا لم يُدْرِك في الماضي .. وأن أحدًا لن يدريك في المستقبل .. إذن فما يدريك لا يمكن أن يُدْرِكَ أو يُعْرَفَ .. إنما ما أدراك في الزمن الماضي معناها أن أحدًا لم يخبرك بشيء عنها حتى الآن .. ولكن الله سيدريك الآن .. وهنا أدركه الله وقال : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣] فإذا قرأت في القرآن ما أدراك فاعلم أن الله سيدريك .. وإذا قرأت ما يدريك فاعلم أن ذلك من مكنونات الغيب .. وأن الله لا يدريك بها .. ولا تقال هذه الكلمة : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ . إلا إذا كان القدر عظيمًا لا يمكن أن يستوعبه أحد باجتهاده أو بعلمه .. إلا الله .. وهذا تفخيم ليلية القدر .. فكان الخير فيها أكثر من أن يدركه البشر .. وإنما يدركه من اختارها لإنزال خير ما أنزل . ثم يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ هنا تفضيل الليلة على ألف شهر لابد أن نقف أمامه .. فما دامت ألف شهر أكثر من ثمانين ، والسنة اثنا عشر شهرًا .. كأن الألف شهر فيها أكثر من ثمانين

عامًا .. أى ثمانون ليلة لقدر .. إذن هى خير من ألف شهر .. ولكن هل هى مفضلة على مكرّرها .. أى أنه خلال الثمانين عامًا القادمة ستتكرر ليلة القدر ثمانين مرة .. فهل ليلة القدر التى نحن فيها الآن خير من ثمانين ليلة قدر قادمة ؟ ولماذا اختيرت الألف بالذات ؟ لأن لله سبحانه وتعالى كان يخاطب العرب بعقولهم .. وقد كان العرب يعتقدون أن الألف هى نهاية الأرقام .. ولذلك إذا زادوا عليها كرروا كذا ألفًا .. فلم يكونوا مثلاً يعرفون المليون أو البليون .. إذن الألف قمة العدد . فكأن الله أراد أن يقول إن ليلة القدر خير من ألف شهر : أى أنها خير من أضخم شيء يعرفون به مقاييس الأعداد .. إذن معناها أن ليلة القدر خير من الزمن كله مهما طال .. ولكن خير من ألف شهر فى ماذا ؟ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته .. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن رجلاً حمل السيف فى سبيل الله ألف سنة .. فاستقصر عمر أمته .. فكأن الله أراد أن يشره .. فقال له .. عندكم ليلة .. لو أحسنتم القيام فيها والعبادة لله لأغنتكم عن ألف شهر .. وألف شهر فى ماذا فى حمل سيف فى سبيل الله .. ويكون المعنى فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عوض أمة محمد فى الزمن البسير .. ما يتسع له ما أخذه غيرهم فى الزمن الطويل .

ولكن الله أراد أن يعطينا شيئاً آخر عن ليلة القدر .. هى أنها محل لتنزيلات الملائكة برحمة الله فى الأرض .. تنزيلات رحمة الله فى الأرض هى بنواميس .. وقوانين . ولا يتعارض مع العقل أن يكون لكل ناموس أو لكل قانون نوع من الملائكة .. الملائكة خلق من خلق الله الغيبى .. كل قانون كالأرزاق وكالرحمة .. وكالموت .. له ملائكة .. بدليل أن الله يقول عن الملائكة ﴿ فَالْمُدْرِتِ أَمْرًا ﴾ [النزعات : ٥] أى أنه خلق الملائكة الغيبين .. لكى يباشروا

مهمة غيبية محددة في الحياة .. ويمكن أن تكون ليلة القدر قد خصت بنزول القرآن فيها .. لأن الله قد خصها من قديم الزمان .. بأنها محل لتنزلاته إلى الأرض .. تنزل الأحكام إلى الملائكة .. ثم يباشرونها على امتداد العام كله .. ثم يقول الله تعالى : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر : ٥] الذى يدلنا على أن التنزلات في ليلة القدر شملت غير القرآن .. قوله سبحانه وتعالى : ﴿ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر : ٤] فالروح الأمين وهو جبريل تنزل بالقرآن .. والملائكة .. تنزلت لحير الله في الأرض .. أى أن للملائكة تنزلات أخرى غير القرآن لياشر كل ملك مهمته في الناموس الذى خصه الله به .. وبعد ذلك قال : ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر : ٥] معنى ذلك لا ينزل فيها إلا كل ما هو خير .. وكل ما هو سلام .. لأن تنزلات الله بالخير فى نواميسه جاءت خيراً للناس فى كل ما يتصل بحياتهم . هذا فيما يتعلق بماديات الحياة .. وفيما يتعلق بمعنوياتها .. فإن خير ما ينزل فى هذه الليلة هو القرآن الذى وضع آخر منهج لحركة حياة الإنسان على الأرض .. وما دام الأمر كذلك .. فإذا استقبلنا ما نزل فى هذه الليلة .. وجعلناه منهجاً .. فى هذه الحياة ملأ الكون السلام والرحمة والبركة .. فسلام ليلة القدر هو سلام لكل الأزمنة .. لا يختل السلام أبداً .. السلام نزل فى ليلة القدر .. لكن نحن الذين ننفذه أو لا ننفذه .. فإن نفذناه يكون سلام ليلة القدر قد امتد لكل الأزمان .. وإذا أخذناه وعطينا مهمته .. يكون السلام قد نزل فى ليلة القدر .. ونحن الذين امتنعنا عن أن ننتفع بذلك السلام . والمفروض أننا نمضى ليلة القدر فى عبودية صادقة لله .. فإذا أمضينا هذه الليلة ونحن نعبد الله حق عبادته .. كان معنى ذلك أننا كررنا الزمن الذى أنزل فيه ما نحب .. وهو القرآن .. المنهج الذى أوضح لنا صفاء العبودية للحق

سبحانه وتعالى .. احتفالنا بليلة القدر .. هو فرحتنا بتلك الليلة .. وبما نزل فيها
ولا نفرح بما نزل فيها إلا إذا كانت آثار ما نزل فيها قد نضحت على نفوسنا
صفاء .. وعلى سلوكنا تضرعاً .. وهنا يتحلى الله سبحانه وتعالى : « ما دام
عبدى قد فرح بمنهجى فرحاً جعله يكرم ليلة البداية فى نزول هذا المنهج فليس
له جزاء عندى إلا أن أغفر له » .

بعد ذلك نأتى إلى تحديد لليلة .. اليتيمة فى شهر رمضان .. لأن الله
سبحانه وتعالى قال : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ والقرآن نزل فى ليلة القدر ..
وفى آية أخرى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ القرآن نزل
فى رمضان .. وفى غير رمضان .. إذن لابد أن بداية الإنزال أو الإذن لمباشرة
القرآن لمهمته فى الكون .. فى شهر رمضان .. ولكن ليلة القدر دائرة فى
الزمن .. بمعنى أنها مرت فى كل يوم من أيام الزمن .. فالفرق بين العام
القمرى والعام الشمسى أحد عشر يوماً .. وهذا الفرق مثلاً يجعل رمضان
يأتى فى الشتاء .. وفى الصيف .. وفى الخريف .. وفى الربيع .. أى أنه
مقسم على أيام السنة كلها .. وعلى فصولها جميعاً .. فإذا حسبنا الاختلاف
مع طول الزمن .. نجد أن ليلة القدر جاءت منذ بدء الخليقة حتى الآن مرة
واحدة على الأقل فى يوم من أيام السنة .

ليلة القدر هل تُرى أو يُرى فيها شيء ؟

السؤال هل تُرى ليلة القدر ؟

الجواب كل من زعم أنه رأى ليلة القدر ، أو رأى شيئًا خارقًا للعادة أو غير مألوف فذلك حجة عليه فقط فإذا جاء ورواها لنا فهي لا تعنى شيئًا بالنسبة لنا ولا نردها لأنها لا تمثل شيئًا ولا التزامًا للآخرين ، وكل شيء يخالف نوااميس الكون ويدعى أحد أنه شاهده فغير مطلوب منا أن نصدقَه خاصة إذا أراد بهذا الإدعاء أن يصل إلى منزلة في نفوس الناس ، أو يحصل على مكسب مادي ، وأقول للجميع ليس لنا التزام تجاه من يدعى أنه له كرامات معينة فكل إنسان يملأ الإيمان قلبه لا يتحدث مثل هذا الحديث .

وأحب أن يفهم الناس أن عطاء الله لعباده مستمر طوال العام وليس في رمضان فقط ، وهناك حقيقة قد لا يعرفها الكثير وهي الشعور بحلاوة الإيمان فإن بعض الناس قد تصفى قلوبهم في رمضان بابتعادهم عن المعاصي واتجاههم إلى الطاعة فيصبح استقبالهم للدين جيدًا فيظهر الصلاح ويقبل الناس على العبادات والطاعة بنفوس طيبة راضية . أما في غير رمضان فإن بعض الناس يستحلون ما حرم الله بلا وازع ، وفي هذه الحالة تكون نفوسهم خربة فلا يستقبلون شيئًا وإنما يريد الله سبحانه وتعالى في رمضان أن يلفتنا إلى أن العيب فينا وأنا إذا اتجهنا مخلصين في كل وقت فإننا سنجد الخير الكثير فلنعاهد الله ونحن في هذا الشهر الكريم على أن نخلص له الدين وحينئذ سنشعر في قلوبنا بحلاوة الإيمان وعظمته (١) .

(١) وقد ورد في فضائل ليلة القدر أحاديث منها :

○ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانًا =

= واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه . تابعه سليمان بن كثير عن الزهري ^(١) .
 ○ عن مالك : سمعت من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس
 أو ما شاء الله من ذلك فكأته تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا في العمل ما بلغه غيرهم
 في طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر ^(٢)
 ○ عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجاوِزُ في العَشرِ
 الأواخرِ من رمضان ويقول : « تحروا ليلة القدر في العَشرِ الأواخرِ من رمضان » ^(٣) .
 ○ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يُجاوِزُ في رمضان العَشرَ التي في وسط الشهر ، فإذا كان حين يُمسي من
 عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان
 يجاوز معه ، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها ، فخطب الناس
 فأمرهم ما شاء الله ، ثم قال : « كنت أجاوِزُ هذه العَشرَ ، ثم قد بدا لي أن أجاوِزَ
 هذه العَشرِ الأواخرَ ، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه ، وقد أريتُ
 هذه الليلة ثم أنسيتهَا ، فابتغوها في العَشرِ الأواخرَ ، وابتغوها في كل وتر ، وقد
 رأيتُني أسجدُ في ماءٍ وطِينٍ » . فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت ،
 فوكف المسجد في مُصلًى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين ،
 فبصُرْتُ عيني نَظَرْتُ إليه انصرف من الصُّبحِ ووجههُ ممتلئٌ طيباً وماءً ^(٤) .
 ○ عن أبي سلمة قال : سألتُ أبا سعيد - وكان لي صديقاً - فقال : « اعتكفنا مع
 النبي صلى الله عليه وسلم العَشرَ الأوسط من رمضان ، فخرج صبيحة عشرين
 فخطبنا وقال : « إني أريتُ ليلة القَدرَ ثم أنسيتهَا - أو نُسيتها - فالتمسوها في =

(١) رواه البخاري [٢٠١٤] ، وأحمد [٣١٨/٥] من حديث عبادة بن الصامت رضي الله
 تعالى عنه .

(٢) ذكره الإمام مالك في الموطأ [١٥] في الاعتكاف .

(٣) رواه البخاري [٢٠٢٠] ، وأحمد [٣١٨/٥] .

(٤) رواه البخاري [٢٠١٨] .

= العشر الأواخر في الوتر ، وإنى رأيت أنى أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع ، فرجعا ، وما نرى في السماء قزعة ، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد ، وكان من جريد السخل ، وأقيمت الصلاة ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ، حتى رأيت أثر الطين في بجهته (١) .

○ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ، ثم اعتكف العشر الأوسط ، في قبة توكية على شدتها حصير ، قال : فأخذ الحصير بيده فنحاه في ناحية القبة ، ثم أطلع رأسه فكلّم الناس ، فدثوا منه ، فقال : « إنى اعتكفت العشر الأول ، الشمس هذه الليلة ، ثم اعتكفت العشر الأوسط ، ثم أتيت فقبل لى : إنها في العشر الأخير ، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » فاعتكف الناس معه ، قال : « وإنى أريتها ليلة وثر ، وإنى أسجد صبيحتها في طين وماء » فأصبح من ليلة إحدى وعشرين ، وقد قام إلى الصبح . فمطرت السماء ، فوكف المسجد ، فأبصرت الطين والماء ، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح ، وجيئة وزوئة أنفه فيهما الطين والماء . وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر (٢) .

○ عن مرثد بن أبي مرثد عن أبيه قال : جلست عند أبي ذر عند الجمرة الوسطى فلدنوت منه حتى كادت ركبتي تمس ركبتيه ، فقلت : أخبرني عن ليلة القدر فقال : أنا كنت أسأل الناس عنها رسول الله ، فقلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر تكون في زمان الأنبياء ، ينزل عليهم الوحي ، فإذا قبضوا رفعت ؟ فقال : « بل هي إلى يوم القيامة » فقلت : يا رسول الله ، فأخبرني في أي الشهر هي ؟ فقال : « إن الله لو أذن لأخبرتكم بها ، فالتيسرها في العشر الأواخر في إحدى الشبعين ، ولا تسألني عنها بعد مررتك هذه » قال : وأقبل على أصحابه يحدثهم ، فلما =

(١) رواه البخارى [٢٠١٦] ، واللفظ له ، ومسلم [٢١٦/١١٦٧] .

(٢) رواه مسلم [٢١٥/١١٦٧] .

= رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استطلق به الحديث ، فقلت : أقسمت عليك يا رسول الله لتُخبرنني في أيّ السُّبعين هي ؟ قال : فعضب عليّ غضباً لم يغضب عليّ مثله ، وقال « لا أم لك هي تَكُن ، في السبع الأواخر »^(١) .

○ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنَّ رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحزها في السبع الأواخر »^(٢) .

(١) رواه ابن أبي شيبة [٧٤/٣] وابن خزيمة [٢١٦٩] وابن حبان في صحيحه [٣٦٨٣] . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد [١٨٠/٣] وقال : رواه البزار ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك وبقيّة رجاله ثقات .

(٢) رواه البخاري [٢٠١٥] واللفظ له ، ومسلم [٢٠٥/١١٦٥] .

قضاء رمضان

السؤال :

عليّ صيام أيام عديدة من رمضان ،
فهل أصومها متتابعات أم لا ، خاصة
وأنا صاحبة مرض لا أقدر معه على
مواصلة الصوم ؟

الجواب : عليك بصيام ما تقدرين عليه إلى حد الإجهاد فلا تتابعي الصيام ،
ولكن توقفي فترة ، ثم عودي مرة أخرى للصيام ، فلو صمت يومين أو ثلاثة ،
ثم أفطرت يومين أو ثلاثة ثم عودي إلى الصيام مرة أخرى ، فبذلك يمكنك
القضاء بالتدريج وبدون إجهاد .

أو يمكنك توزيع أيام إفطارك يوماً أو يومين كل أسبوع ، أو كل شهر
بحسب مقدرتك إلى أن تنتهي مما عليك .

فإن كان ضعفك شديداً ، ولا تتحملين ذلك أيضاً ، ورأى طبيب مسلم
مؤتمناً ذلك ، فإن الصيام يكون قد سقط عنك ، وتفدى صيامك بإطعام
مسكين عن كل يوم أفطرت فيه ^(١).

(١) روى البخاري [٣٢١] ومسلم [٦٧/٣٣٥] عن معاذة ؛ أن امرأة سألت عائشة
رضي الله تعالى عنها فقالت :

أتقضي إحداها الصلاة أيام محبضها ؟ فقالت عائشة . أحرورية أنت ؟ قد كانت
إحداها تحيص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم لا تؤمر بقضاء .
وروى مسلم [٦٩/٣٣٥] عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ
تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرْورِيَّةٍ .
وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . قَالَتْ : كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . =

= قال النووي في شرح مسلم : « فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » هذا الحكم متفق عليه ، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال ، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة ، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم . قال العلماء : والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قصاؤها ، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة ، وربما كان الحيض يوماً أو يومين . قال أصحابنا : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضي إلا ركعتي الطواف .

قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم : وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض ، وإنما يجب عليها القضاء بأمر جديد . وذكر بعض أصحابنا وجهاً أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيرها كما يخاطب المحدث بالصلاة وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث ، وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون الصيام واجباً عليها ومحرمّاً عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف المحدث فإنه قادر على إزالة الحدث .

قولها : « حرورية أنت » هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وهو نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة ، قال السمعاني : هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به ، قال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها . فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين ، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة .

قولها : « كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء » معناه لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بانقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمه ولو كان القضاء واجباً لأمرها به .

وفي مسند الشافعي بترتيب السندي [٧٠٣] عائشة تقول : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .

= ويفهم من الحديث أن قضاء الصوم لا يجب على الفور إذا فات الإنسان لعذر وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماهير السلف والخلف ؛ لكن قالوا لا يجوز تأخير عن شعبان الذي يليه وخالفهم داود فقال : يجب المبادرة بقضائه وهو محجوج بهذا الحديث لكنهم متفقون على أن يكون صادق العزم على قضائه وإلا حث بالتأخير وهذا كله في القادر على القضاء أما العاجز فعذره في التأخير مقبول .

وروى البخارى [١٩٥٢] ومسلم [١١٤٧ / ٢٥٣] عن عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه » . وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ قال الحافظ في الفتح ؛ قوله : « باب من مات وعليه صوم » أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا ؟ وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام ؟ وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام ؟ وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره ؟ والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه .

قوله : « وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز » هي رواية الكشميهني « في يوم واحد » والمراد من مات وعليه صيام شهر . وهذا الأثر وصله الدار قطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبي عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه ، قال النووي في « شرح المذهب » : هذه المسألة سم أر فيها نقلا في المذهب ، وقياس المذهب الإجزاء .

قلت : لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة . قوله : « من مات » عام في المكفين لقربة « وعليه صيام » وقوله : « صام عنه وليه » خير بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه ، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور ، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك ، وفيه نظر ؛ لأن بعض أهل لظاهر أوجبوا فعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته .

وقد اختلف السلف في هذه المسألة : فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث ،
وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في « المعرفة »
وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية .

وقال البيهقي في « الخلافات » : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث
في صحتها فوجب العمل بها ، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال : كل ما قلت
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافاً فخذوا بالحديث ولا تقصدوني .
وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت .

وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : لا يصام عنه إلا النذر حملاً للعموم الذي
في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس ، وليس بينهما تعارض حتى
يجمع بينهما ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له ، وأما
حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس
إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره « فدين الله أحق أن يقضي » .

وأما رمضان فيطعم عنه ، فأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل
المدينة كعادتهم ، وادعى القرطبي تبعاً لعياض أن الحديث مضطرب ، وهذا لا يتأتى
إلا في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب ، وليس الاضطراب فيه مسلماً كما
سيأتي ، وأما حديث عائشة فلا اضطراب فيه .

واحتج القرطبي بزيادة « بن لهيعة المذكورة لأنها تدل على عدم الوجوب ، وتعقب
بأن معظم المجيزين لم يوجبوه كما تقدم وإنما قالوا يتحير الولي بين الصيام والإطعام ،
وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله : « صام عنه وليه أي فعل عنه وليه ما
يقوم مقام الصوم وهو الإطعام ، قال وهو نظير قوله : « التراب وضوء المسلم إذا لم
يجد الماء » قال فسمي البدل باسم المبدل فكذلك هنا ، وتعقب بأنه صرف للفظ
عن ظاهره بغير دليل .

وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها « سئلت عن
امرأة ماتت وعليها صوم ، قالت : يطعم عنها » . وعن عائشة قالت : « لا تصوموا =

= عن موناكم وأطعموا عنهم » رواه البيهقي ، وبما روي عن ابن عباس : « قال هي رجل مت وعليه رمضان قال يطعم عنه ثلاثون مسكينا » رواه عبد الرزاق ، وروى السائي عن ابن عباس قال : « لا يصوم أحد عن أحد » قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه ، وهذه قاعدة لهم معروفة ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال ، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدا ، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال أن يحالف ذلك الاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده ، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمطنون ، والمسألة مشهورة في الأصول .

واختلف المجيزون في المراد بقوله : « وليه » فميل كل قريب ، وقيل الوارث خاصة ، وقيل عصيته ، والأول أرجح ، والثاني قريب . ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها .

واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي ؟ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية ، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل وهنا هو الراجح ، وقيل يختص بالولي فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج ، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك وذكر الولي لكونه الغالب ، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير ، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين والدين لا يختص بالقريب .

وقال النووي في شرح مسلم : جماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان ، لكن قالوا لا يجوز تأخيرها عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حيثئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت . =

.....
= وقال داود : تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال ، وحديث عائشة هذا يرد عليه .

قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه ، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله ، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع ، إنما يجوز تأخيرها بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصي ، وقيل لا يشترط العزم ، وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام ، هذا إذا كان تمكن من القضاء فلم يفض ، فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل بحزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه ، ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالياً ، فلو قضاها غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهور لأن اسم الصوم يقع على الجميع .

وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب الأداء . وقال القرطبي في التفسير : والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك ، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه . وقال طاوس وقتادة في لمرىض يموت قبل أن يصبح : يطعم عنه .

واختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ، فقال مالك والشافعي والثوري : لا يصوم أحد عن أحد . وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر : يصام عنه ، إلا أنهم خصصوه بالنذر ، وروي مثله عن الشافعي . وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان : يطعم عنه . احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » . إلا أن هذا عام في الصوم ، يخصصه ما رواه مسلم أيضاً عن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمتي قد ماتت وعليها صوم نذر - وفي رواية صوم شهر - أفأصوم عنها ؟ قال : « أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي =

= ذلك عنها « قالت : نعم ، قال : « فصومي عن أمك » . احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام : ١٦٤] وقوله : ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم : ٣٩] وقوله : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام : ١٦٤] وبما أخرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان يوم مدا من حطة » .

قلت : وهذا الحديث عام ، فيحتمل أن يكون المراد بقوله : « لا يصوم أحد عن أحد » صوم رمضان . فأما صوم النذر فيجوز ، بدليل حديث ابن عباس وغيره ، فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس ، وفي بعض طرقه : صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال : « صومي عنها » قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال : « حجي عنها » . فقولها : شهرين ، يبعد أن يكون رمضان ، والله أعلم . وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة ، وبعضه القياس الجلي ، وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة . ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا .

الأكل والشرب ناسياً في رمضان

السؤال : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً في رمضان ؟

الجواب : لا شيء عليه ، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « قد أطعمه الله وسقاه ، فليتم صومه »^(١) .

(١) روي البخاري [١٩٣٣، ٦٦٦٩] ومسلم [١١٥٥/١٧١] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سبي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه . فإنما أطعمه الله وسقاه » .

قال الخافظ في الفتح : قوله : « فإنما أطعمه الله وسقاه » في رواية الترمذي « فإنما هو رزق رزقه الله » وللدارقطني من طريق ابن علية عن هشام « فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه » قال ابن العربي : تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث ، وتطبع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليه ، لأن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن الصوم فأشبهه ما لو نسي ركعة من الصلاة .

قال : وقد روى الدارقطني فيه : « لا قضاء عليك » فتأوله علماؤنا على أن معناه لا قضاء عليك الآن وهذا تعسف ، وإنما أقول ليته صح فنتبعه ونقول به ، إلا على أصل مالك في أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به ، فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به ، وأما الثاني فلا يوافقها فلم يعمل به .

وقال القرطبي : احتج به من أسقط القضاء ، وأجيب بأنه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذه ، لأن المطلوب صيام يوم لا نحره فيه ، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتمال ، لكن الشأن في صحته ، فإن صح وجب الأخذ به وسقط القضاء . ا.هـ .

= وأجاب بعض المالكية بحمل الحديث على صوم التطوع كما حكاه ابن التين عن ابن شعبان ، وكذا قال ابن القصار ، واعتل بأنه لم يقع في الحديث تعيين رمضان فيحمل على التطوع .

وقال المهلب وغيره : لم يذكر في الحديث إثباتا لقضاء فيحمل على سقوط الكفارة عنه وإثبات عذره ورفع الإثم عنه وبقاء نيته التي بيثها اهـ .

والجواب عن ذلك كله بما أخرجه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : « من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة » فعين رمضان وصرح بإسقاط القضاء .

قال الدارقطني : تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري ، وتعقب بأن ابن حزيمة أخرجه أيضا عن إبراهيم بن محمد الباهلي وبأن الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري فهو المنفرد به كما قال البيهقي وهو ثقة ، والمراد أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان ، فإن النسائي أخرجه الحديث من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو ولفظه : « في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا فقال : الله أطعمه وسقاه » وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيسى بن الطباع عن ابن عليه عن هشام عن ابن سيرين ولفظه : « إنما هو رزق سقه الله إليه ولا قضاء عليه » وقال بعد تخرجه : هذا إسناد صحيح وكنهم ثقات .

قلت : لكن الحديث عند مسلم وغيره من طريق ابن عليه وليس فيه هذه الريادة . وروى الدارقطني أيضا إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد القبري ولوليد ابن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة .

وأخرج أيضا من حديث أبي سعيد رفعه : « من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه » وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه صالح للمتابعة ، فأقل درجات الحديث بهذه الريادة أن يكون حسنا فيصالح للاحتجاج به ، وقد وقع الاحتجاج في كثير =

= من المسائل بما هو دونه في القوة ، ويعتضد أيضا بأنه قد أثبت به جماعة من اصحابه من غير مخالفة لهم منهم - كما قاله ابن المنذر وابن حزم وغيرها علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر ، ثم هو موافق لقوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ يُوَاخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٥] فالنسيان ليس من كسب القلب ، وموافق للقياس في إبطال الصلاة بعدم الأكل لا بنسيانه فكذلك الصيام ، وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة النص فلا يقبل ، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد يخالف القاعدة ليس بمسلم ، لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة ، ولو فتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل ، وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والخرج عنهم ، وقد روى أحمد لهذا الحديث سيبا فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها : « كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأثى بقصعة من ثريد فأكلت معه ، ثم تذكرت أنها كانت صائمة ، فقال لها ذو اليمين : الآن بعدما شبعتم ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتممي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك » وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره .

ومن المستطرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح عن عمرو بن دينار : أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت ، قال لا بأس .

قال : ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت ، قال .

لا بأس الله أطعمك وسقاك .

ثم قال : دخلت على آخر فنسيت فطعمت ، فقال أبو هريرة : أنت إنسان لم تتعود الصيام .

من أدركه الفجر وهو جنب هل يكمل صيامه ؟

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تدركني الصلاة ، وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم » . فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال : « والله إنني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقى » ^(١) .

(١) رواه مسلم [٧٩/١١١٠] وروى البخاري [١٩٢٦] .

وروى مسلم [٧٦/١١٠٩] عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر ، وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم .

قال الحافظ في الفتح ؛ قوله : « كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم » في رواية مالك المشار إليها : « كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام » وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة « كان يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم » وستأتي بعد باين ، وللنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما « كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم » وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : اذهب إلى أم سلمة فسلها ، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً مني فيصوم ويأمرني بالصيام . قال القرطبي : في هذا فائدتان :

إحداهما : أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز .

= الثاني : أن ذلك كان من جماع لا من احتلام لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه .

وقال غيره : في قولها : « من غير احتلام » ، إشارة إلى جواز الاحتلام عليه ، وإلا لما كان للاستثناء معنى ، ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه ، وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام ، وأردت بالتقييد بالجماع المبالة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر ، وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام - أولى بذلك .

قال ابن دقيق العيد : لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرحص لغير المتعمد الجماع ، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال .

وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أنه قال : « كنت حدثكم من أصبح جنبا فقد أنظر ، وأن ذلك من كيس أبي هريرة » . فلا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس وهو متروك .

نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا عن رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال ، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير المرض ، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم ، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي المؤمنين ناسحا لخبر غيرهما .

وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله لترمذي ، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي .

وأما ابن دقيق العيد فقال : صار ذلك إجماعا أو كالإجماع لكن من الآخذ بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة بين من احتشم كما أخرجه .

عبد الرزاق عن ابن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه وكذا حكاها ابن سدر عن طاوس أيضا .

قال ابن بطال : وهو أحد قولي أبي هريرة .

قلت : ولم يصح عنه ، فقد أخرج ذلك ابن المنذر من طريق أبي الهزم ^{خفيف}
عن أبي هريرة ، ومنهم من قال : يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه حكاة ابن المنذر عن
الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر .

قلت : وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال اختلف
أبو هريرة وعائشة فأرى أن يتم صومه ويقضى اهـ ، وكأنه لم يثبت عنده رجوع
أبي هريرة عن ذلك ، وليس ما ذكره صريحا في إيجاب القضاء .

ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء أيضا ، والذي
نقله الطحاوي عنه استحبابه ، ونقل ابن عبد البر عنه وعن النخعي إيجاب القضاء
في الفرض والإجزاء في التطوع ، ووقع لابن بطال وابن التين والنووي والفاكهي
وغير واحد في نقل هذه المذاهب مغايرات في نسبتها لقائلها والمعتمد ما حررته .
ونقل الماوردي أن هذا الاختلاف كله إنما هو في حق الجنب ، وأما المحتلم فأجمعوا
على أنه يجزئه ، وهذا النقل معترض بما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلا في رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر ثم نام
فبأن يغتسل فلم يستيقظ حتى أصبح قال فاستفتيت أبا هريرة فقال أفطر ، وله من
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول : من احتلم من
الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم ، وهذا صريح في عدم
التفرقة .

وحمل القائلون بفساد صيام الجنب حديث عائشة على أنه من الخصائص النبوية ،
أشار إلى ذلك الطحاوي بقوله : وقال آخرون يكون حكم النبي صلى الله عليه
وسلم على ما ذكرت عائشة وحكم الناس على ما حكى أبو هريرة .

وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، وبأنه قد ورد صريحا ما يدل
على عدمها ، وترجم بذلك ابن حبان في صحيحه حيث قال : « ذكر البيان بأن
هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به » ؛ ثم أورد ما أخرجه هو ومسلم
والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من طريق أبي يوسف مولى عائشة عن عائشة :

= أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب ، فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة - أي صلاة الصبح - وأنا جنب ، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : « والله إنني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى » وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث ثم رد عليه بأنه لم يغلط بل أحال على رواية صادق ، إلا أن الخبر منسوخ ، لأن لله تعالى عند ابتداء فرض الصيام كان منع في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم قال فيحتمل أن يكون خبر الفضل كان حينئذ ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر فكان لمجماع أن يستمر إلى طلوعه فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر ، فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث الفضل ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ فاستمر أبو هريرة على الفتيا به ، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه .

قلت : ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان بعد الحديبية لقوله فيها : « قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر » . وأشار إلى آية الفتح وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست ، وابتداء فرض لصيام كان في السنة الثانية ، وإلى دعوى النسخ فيه ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد ، وقرره ابن دقيق العيد بأن قوله تعالى ﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الْفَصِيَّارِ أَلْقَتْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة : ١٨٢] يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ، ومن جعلها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلكجنباً ولا يفسد صومه فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء .

قلت : وهذا أولى من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من قول البخاري والأول أسند ، وكذا قال بعضهم : إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك ، ورواية اثنين تقدم على رواية واحد ، ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من الرجال ، ولأن روايتهما توافق المنقول وهو ما تقدم من مدلول =

= الآية ، والمعقول وهو أن الغسل شيء واجب بالإنزال ، وليس في فعله شيء يحرم على صائم ، فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه جماعا ، فكذا إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى ، وإنما يمنع الصائم من نعد الجماع نهارا .

وهو شبهه بمن يمنع من التطيب وهو محرم لكن لو تطيب وهو حلال ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه لم يحرم عليه .

وجمع بعضهم بين الحديثين . أن الأمر في حديث أبي هريرة أمر بإرشاد إلى الأفضل ، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز ، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز ونقل النووي هذا عن أصحاب الشافعي ، وفيه نظر ، فإن الذي نقله أبيهقي وغيره عن نص الشافعي سلوك الترجيح وعن ابن المنذر وغيره سلوك السخ ، ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر والنهي الصيام فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان؟ وقيل هو محمول على من أدركه مجامعا فاستدام بعد طلوعه عالما بذلك ، ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه : أن أبا هريرة كان يقول : « من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم » ، وحكى ابن التين عن بعضهم أنه سقط « لا » من حديث الفضل ، وكان في الأصل : « من أصبح جنبا في رمضان فلا يفطر » فلما سقط « لا » صار « فليفطر » وهذا بعيد بل باطل ، لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث وأنها يطررها مثل هذا الاحتمال ، وكأن قائله ما وقف على شيء من طرق هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور .

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم لإيائهم بالعلم .

وفيه فضيلة لروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين . =

= وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعم ، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده عنه ، وترجيح مروي النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروي ارجال كعكسه ، وأن المبشر للأمر أعلم به من المخبر عنه ، والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية ، وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه ، وأن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة .

وفيه الحجة بخبر الواحد وأن المرأة فيه كالرجل .

وفيه فصيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه .

وفيه استعمال السلف من اصحابه والتبعين الإرسال عن العدول من غير تكبير بينهم لأن أبا هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا واسطة وإنما بينها ما وقع من الاختلاف .

وفيه الأدب مع العلماء ، والمبادرة إلى امتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة ، ولو كان فيه مشقة على المأمور .

« تكميل » : في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلاً ثم طلع لفجر قبل اغتسالها ، قال النووي في شرح مسند : مذهب اعماء كافة صحة صومها إلا ما حكى عن بعض اسلف مما لا يعم صح عنه أو لا ، وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المذهب عن الأوزاعي ، لكن حكاه بن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضاً ، وحكى بن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين ، وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم ووصف قوله بالشدوذ ، وحكى ابن عبد البر عن عبد الملك بن الماحشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم قصر لأنها في بعضه غير صاهرة ، قال : وليس كذلك يصح جبا لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحض ينفضه .

شهر رمضان وتصفيد الشياطين

السؤال : ما معنى : تصفد الشياطين في رمضان ؟
الجواب : ورد في الحديث الشريف : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين »^(١) .
ولا أعتقد أنها تفتح وتغلق كما نفتح نحن أبواب بيوتنا ونغلقها ، إنما المعنى : أن تكثر الطاعات التي تفتح للناس أبواب الجنة .

(١) رواه البخارى [١٨٩٩] وفى رواية [١٨٩٨] : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة » من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه .
قال الحافظ فى الفتح : قوله : « وسلسلت الشياطين » قال الخليلي : يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقو السمع منهم ، وأن تسلسلهم يقع فى ليالى رمضان دون أيامه ، لأنهم كانوا منعوا فى زمن نزول القرآن من استراق السمع فزهدوا التسلسل مبالغة فى الحفظ ، ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه فى غيره لاشتغالهم بالصيام الذى فيه فمع الشهوات وبقرأة القرآن والذكر ، وقال غيره : المراد بالشياطين بعضهم وهم المردة منهم ، وترجم لذلك ابن خزيمة فى صحيحه وأورد ما أخرجه هو والترمذى والنسائى وابن ماجه والحاكم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة بلفظ : « إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » .
ورواه النسائى [٢١٠٦] من طريق أبى قلابة عن أبى هريرة بلفظ : « وتغل فيه مردة الشياطين » زاد أبو صالح فى روايته : « وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، ونادى مناد : يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة » لفظ ابن خزيمة [١٨٨٣] . =

= وقوله : « صفدت » بالمهمل المضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة ، أى : شدت بالأصْفَد وهي الأغلال وهو بمعنى سلسلت ، ونحوه للبيهقي من حديث ابن مسعود ، وقال فيه : « فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الشهر كله » . قال عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمة ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو ، وأن الشياطين يقل إغوائهم فيصيرون كالمصْغدين . قال : ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قوله فى رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم : « فتحت أبواب الرحمة » قال : ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنة ، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصى الآيلة بأصحابها إلى النار ، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات ، قال الزين بن المنير : والأول أوجه ، ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره .

وأما الرواية التى فيها : « أبواب الرحمة وأبواب السماء » فمن تصرف الرواة ، والأصل أبواب الجنة بدليل ما يقابله وهو غلق أبواب النار ، واستدل به على أن الجنة فى السماء لإقامة هذا مقام هذه الرواية وفيه نظر .

وجزم التوربشتى شارح المصابيح بالاحتمال الأخير وعبارته : فتح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العباد ، تارة ببدل التوفيق ، وأخرى بحسن القبول ، وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش والتخلص من البواعث عن المعاصى بقمع الشهوات .

وقال الطيبي : فائدة فتح أبواب السماء توقيف الملائكة على استحسان فعل الصائمين وأنه من الله بمرة عظيمة ، وفيه إذا علم المكلف ذلك بأخبار الصادق ما يزيد فى نشاطه ويتلقاه بأريحية .

وقال القرطبي بعد أن رجح حمله على ظاهره فإن قيل : كيف نرى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيراً فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك ؟ فالجواب أنها إنما =

ففى رمضان الصوم طاعة ، ولأنك وأنت صائم تبتعد عن كثير مما يغضب الله كأذى الناس والنميمة والوقية إلى آخره ، وهكذا كل هذا الامتناع يفتح لك أبواب الجنة .

وفى رمضان تكثر الصدقات ويتعد الناس عن أماكن اللّهر وتمتلئ المساجد بالمصين .. إلى آخر ما نراه ونشده خلال شهر رمضان .
إذن .. كل عمل من هذا ؛ هو باب من أبواب الجنة ، وإن أبوابها تفتح لك بابًا بعد الآخر .

أما إغلاق أبواب النار فهو يتمشى مع نفس المعنى .. ذلك أن الناس تبتعد خلال شهر رمضان - أو على الأقل الصائمون منهم - عما يغضب الله وعن المعاصى ، وكلما ابتعدوا عن معصية قفلوا بابًا كان سيؤدى بهم إلى النار . وهكذا تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ، فيستطيع المؤمن بالعمل الصالح خلال رمضان أن يدخل الجنة أو أن ينجو من النار ، ذلك هو معنى فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار .

= تقل عن الصائمين الصوم الذى حوفظ على شروطه وروعيت آدابه ، أو المصنف بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم فى بعض الروايات ، أو المقصود تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس ، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره ، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية .

وقال غيره : فى تصفيد الشياطين فى رمضان إشارة إلى رفع عذر المكف كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك فلا تعتل بهم فى ترك الطاعة ولا فعل المعصية .

فتح البارى [٦٠٧/٤-٦٠٨]

• أما قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « وصفدت الشياطين » فمعناه أن الشياطين سلبت التأثير على منافذ الشهوة في الإنسان فلم تعد تستطيع أن تزين للإنسان المؤمن الصائم المعصية .

وقد يتساءل بعض الناس إذا كانت الشياطين قد صفدت وسلبت التأثير على الإنسان فلماذا لا تختفى المعاصي في رمضان ؟

نقول أولاً إن المعاصي شقان : شيطان يزين ونفس تأمر بالسوء فإذا كانت الشياطين قد سلسلت في رمضان ومنع تأثيرها على المؤمنين فإن النفس التي تأمر بالسوء ما زالت موجودة وشهوات الإنسان ورغباته ما زالت داخل نفسه وهنا نعرف أن المعصية في شهر رمضان بالنسبة للمؤمنين إنما تكون معصية من النوع الثاني وهو النوع الذي تأمر فيه النفس صاحبها بفعل السوء والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز : ﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعَا رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف : ٥٢] .

وهكذا نرى أن النفس تأمر صاحبها بالسوء ولولا ذلك لما كان الإيمان جهاد النفس على طاعة الله وعدم المعصية ولو أن كل نفس تأمر صاحبها بالخير وتسد أمامه منافذ الشهوات ما جاءت الرسل لتبين للناس شريعة الله ، وما قامت الصراعات التي نراها بين الخير والشر إلى آخر ما نراه ونعرفه في الدنيا .

إذن .. فمعنى أن الشياطين تسلسل ليس معناه إزالة المعصية تماماً ، وإنما معناه أننا نعرف في هذه الحالة أن المعصية التي نراها من شهوة النفس ومن تطبعها إلى المعاصي إلى حد كبير ويزيد الخير وأتباع منهج الله ولكنها لا تمنحى ، والقلة هنا سببها أن الشيطان قد فقد المنافذ التي يزين من خلالها

للإنسان المعصية ، ووجود المعصية يبين لنا أنه ما زالت هناك عناصر باقية تدعو
لمعصية الله مثل النفس التي تريد أن تطلق لشهواتها العنان ، ومثل رفقاء السوء
من الإنس الذين يزينون للناس المعصية أولئك يكونون موجودين في رمضان
كما هم موجودون في غيره يؤدون دورهم في الوسوسة والتزيين لضعاف
النفوس من المؤمنين .

استعمال حبوب منع الحيض من أجل الصيام

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض من أجل ألا تحرم من صوم بعض الأيام في رمضان ؟

الجواب : هذا تغيير للتكوين الطبيعي للنفس البشرية ومثل ذلك لا يجب أن يحدث وبخاصة في شهر رمضان ، والبديل قضاء قد شرعه الله تعالى في قوله سبحانه تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ فالمرتكب لذلك يكون كأنه رفض قول الله تعالى .

○ ○ ○

صيام يومى الاثنين والخميس

السؤال : ما حكم صيام الاثنين والخميس ، وما
حكمة تخصيصهما بذلك ؟

الجواب : سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين ، فقال : « ذلك
يوم ولدت فيه وفيه أنزل عليّ »^(١) .

وقال صلى الله عليه وسلم : « تعرض الأعمال على الله يومى الاثنين
والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم »^(٢) .

فتحن نصومهما أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به .

(١) رواه مسلم [١٩٨/١١٦٢] عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله تعالى عنه .
(٢) رواه الترمذى [٧٤٧] . وبنحوه مسلم [٣٦/٢٥٦٥] عن أبى هريرة رضى الله
تعالى عنه .

قال فضيلة الشيخ الشعراوى فى كتاب « حفاوة المسلمين بميلاد خير المرسلين »
[ص ١٧-٢١] : إن الله يأمر فى كتابه الكريم بقوله : ﴿ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِهِمُ اللَّهُ ﴾
وخير أيام الله هى ميلاده صلى الله عليه وسلم ؛ لأن بعثته وهجرته وانتصاره
ثمرات ليوم الميلاد .

إذن .. فى يوم الميلاد المبارك هو الأصل الذى تفرعت عنه كل أمجاد الرسالات فى
الأرض ، وإذا كان المسلمون يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَلْيَتَضَمَّنْ عند الله ثوابهم على هذه الحفاوة أن تكون كما يحب الله ، وكما يُرضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم .

إذا اختلف الناس فى شرعية الاحتفال بالميلاد أو عدم شرعيته فعلينا أن نفرق بين
فكرة الاحتفال بالميلاد ، وبين ما يحدث فى هذا الاحتفال ؛ فليس لأحد أن -

= ينكره بعدما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بميلاده حين سُئِلَ عن صيام يوم الاثنين فقال : « ذاك يوم وُلِدْتُ فيه »^(١) .
إذن .. فرسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بميلاده ، ولكن بمادا احتفل ؟ إنه احتفل بأمر مشروع من الله تعالى ، وهو الصيام .

إذن . فعلينا أن نبحث في كيفية الاحتفال بالميلاد لا في شرعية الميلاد .
فالاحتفاء به صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون من جنس ما افترض الله على عباده ، صلاة وصياما له ، وتقربا له سبحانه ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم^(٢) =

(١) جزء من حديث طويل رواه أحمد في المسند [٢٩٧/٥] ، ومسلم [١٩٧/١١٦٢] .
وروى مسلم [١٩٨/١١٦٢] عن أبي قتادة الأنصاري رضى الله تعالى عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : « فيه ولدت ، وفيه أنزل على » .

وعند أحمد في المسند [٢٧٧/١] عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه قال :
« ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستُئيب يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين » وصححه الشيخ أحمد شاكر [٢٥٠٦] .

(٢) ومن مظاهر الاتباع لنبي صلى الله عليه وسلم :

١ - الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ؛ بقول الله عز وجل : ﴿ لَقَدْ كَرَّمْنَاكُمْ فِي رَسُولٍ إِلَيْنَا أَسْوَأَ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ .

٢ - البلاغ عنه صلى الله عليه وسلم ، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه : « بلغوا عني ولو آية » . الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص [٣٤٦١] وأحمد في

المسند [٢٠٤، ٢٠٢، ١٥٩/٢] ، والترمذي [٢٦٦٩] ، والدارمي في مسنده [٥٤٥] .
وقوله صلى الله عليه وسلم ، عن جبير بن مطعم قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال : « نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ، ثم أداها إلي من لم يسمع فزب حامل فقه لا فقه به ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » . رواه أحمد =

= في المسند [١/٤٣٧، ٣/٢٢٥] واللفظ له ، والترمذى [٢٦٥٧] ، وقال : حديث حسن صحيح ، والدارمى فى سننه [٢٣٣] ، وابن ماجه [٣٠٥٦] ، وصححه الألبانى .

٣ - تحكيم السنة النبوية الشريفة واتحاكم إليها ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] .

وقوله تعالى : ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا ءَالَكُمْ الرَّسُولُ فَحُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر : ٧] .

وقوله تعالى : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الزور : ٦٣] .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول : لا أدري ، وما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه » .

حديث صحيح رواه الحميدى [٥٥١] ، ومن طريقه إمام فى المستدرک [١/١٠٨، ١٠٩] وانظر صحيح جامع بيان العلم وفضله [١٦٩٣] .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمانا ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذى حرم الله عز وجل » . رواه الترمذى [٢٦٦٤] ، وابن ماجه [١٢] ، وأحمد فى المسند [٤/١٣٠-١٣١، ١٣٢] وصححه الألبانى ، وانظر صحيح جامع بيان العلم وفضله [١٦٩٤] .

وعن ميمون بن مهران فى قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] . قال : الرد إلى الله : الرد إلى كتاب الله ، والرد إلى رسول الله إذا كان حيا ، فلما قبضه الله فالرد إلى سته .

= وعلى ذلك يكون قد ضمنا شرعية المولد ، وكذلك شرعية ما يحدث فى المولد ،
فعلينا أن نستقبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بصلوات الشكر لله عز وجل
الذى بعث هذا الرسول ، وعلينا أن نستقبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم
بالاستغفار من كل ذنب يُغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلينا حين نحتفل
بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصوم لله شكرا له سبحانه عني ما أنعم على
الدنيا بميلاد خير البرية .

والله سبحانه وتعالى هو المسئول يتولانا فى كل ما نقصد به وجهه ، ويرؤنا فى
كل شيء قصدنا به وجهه ، فَدْخَلْنَا فيه ما ليس لله .

كما أن الفرحة بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تسول للناس أن يُفرِّحو
غيرهم بهشتى الأشياء ؛ بالحلوى يأكلونها ، وبالطعام يتصدقون به ، وبكل شيء
يفرح الأهل والأحباب . فالاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم يكون من المكلفين .
ومن غير المكلفين فعلينا أن نُزَيِّ فيهم فرحتهم أولا بهذا الميلاد ، والفرحة فى غير
المكلف إنما تكون بتقديم ما يسره فى هذا اليوم ؛ حتى يشاق إليه هو مطعما جميلا
لم يأكله فى بقية العام أو حلوى يُسرُّ بها ، فإذا علم أن الخير الذى يطلبه بنفسه قبل
التكليف منوط بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، كما يحب مثلا الأطفال الأضياف الذين يأتون إلى أبيهم حين
يُكرِّمُون بجوارهم بأطيب الطعام ، وحين ينعمون بكل شيء لم يكونوا ينعمون به
يستشرفون دائما ويضحكون دائم ويرحبون دائما بأى ضيف يأتيهم ؛ لأن
ميسرهم بشيء ولم يكلفهم الله شيئا .

إذن .. يجب علينا أن نسرهم بهذا ، ولكن يجب علينا أن نصبغ على الاحتفال
بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ما يعطى العظمة للرسول صلى الله
عليه وسلم نواضعا وذكرا واستغفارا وتسبيحا لله سبحانه وتعالى ، ولا مانع أن
يكون بجوار ذلك شيء من مُفرحات الدنيا لمن لم يكونوا مكلفين ، والله سبحانه
وتعالى يتولى القائمين بهذا الأمر والداعين إليه بهذه الصورة ويُنيِلُنَا ثواب ما قصدناه
من نية الخير بإحياء ميلاده صلى الله عليه وسلم .

من صام الدهر لا صام ولا أفطر

السؤال :

إنني شابة في مقتبل العمر منذ صغرى
وأنا لا أحب الطعام والقليل منه
يكفيني ، وذلك والله الحمد يجعل
الصيام عندي سهلاً ، فهل يجزي
صوم الدهر ؟

الجواب : سئل صلى الله عليه وسلم ف قيل : يا رسول الله ، كيف بمن
يصوم الدهر . قال : « لا صام ولا أفطر » أو قال : « لم يصم ولم يفطر » .
قيل : كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً ؟ قال : « أو يطيق ذلك أحد ؟ »
قال : كيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين ؟ قال : « وددت إني طقت ذلك » .
ثم قال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان ،
هذا صيام الدهر كله ، صيام يوم عرفة ، احتسب على الله أن يكفر السنة التي
قبله ، والسنة التي بعده ، وصيام يوم عاشوراء احتسب أن يكفر السنة التي
بعده » (١) .

○○○

(١) رواه مسلم [١١٦٢/١٩٧] عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه .

الجهر بالإفطار في رمضان

السؤال :

ما حكم الجهر بالإفطار في نهار
رمضان ؟

الجواب : يعزر . والتعزير هو التأديب بالضرب ، أو الشتم ، أو المقاطعة
أو النفي .

وحكم التعزير واجب في كل معصية لم يضع الشارع لها حدًا ، ولا كفارة ،
وذلك كالسرقة التي لم تبلغ نصاب القطع ، أو كلمس الأجنبية وتقبيلها ،
أو سب المسلم بغير لفظ القذف ، أو ضربه بغير جرح ، أو كسر عضو مثلاً .
وأحكام التعزير : إنه إن كان ضربًا ألا يتجاوز عشر ضربات بالسوط ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من
حدود الله تعالى » ^(١) .

وأن يجتهد ولي الأمر في التعزير ، ويجد في أن يضع لكل حال ما يناسبها ،
فإن كان الشتم يكفي لردع المذنب كفى ، وإن كان حبس يوم وليلة كفيلاً
بالتأديب اكتفى به وهكذا .

(١) رواه البخاري [٦٨٥٠] ومسلم [٤٠/١٧٠٨] عن أبي بردة الأنصاري رضي الله
تعالى عنه .

حكم من نذر أن يصوم ثم مات

السؤال : ما حكم من نذر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنذره ؟

الجواب : سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في أن أمها توفيت ، وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : « ليصم عنها الولي » ^(١) .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه » . ولا وفاء بالنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم .
وسأله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال : إن أمي ماتت ، وعليها نذر ، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال : « أعتق عن أمك » ^(٢) .
وعند مالك : إن أمي هلكت ، فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟
فقال : « نعم » ^(٣) .

(١) رواه ابن ماجه [٢١٣٣] عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال الألباني [١٧٣٥] : صحيح .

(٢) رواه أحمد في المسند [٧/٦] عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه ، وقال الأرناؤوط : حديث صحيح .

(٣) رواه مالك في الموطأ [١٤٧٣/٧٧٩/٢] .

رخصة الإفطار للمريض والمسافر

السؤال : لماذا رخص الله للمسافر والمريض
الفطر في رمضان ؟

الجواب : رخص الله للمسافر والمريض بالفطر .. وأقول جواباً على هذا -
إن الحق سبحانه وتعالى حينما يرخص لنا ، لابد وأن تكون له حكم أعلى
بكثير من مستوى تفكيرنا البشري ، الذي له حدود لا يستطيع مهما بلغت مداركه
أن يتعدها .

ويؤكد هذا الحق سبحانه وتعالى قال : ﴿ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ ﴾ .

ماذا يكون الحكم فيه ؟ ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .. فالمولى سبحانه
وتعالى لم يقل فأفطر فعليه عدة من أيام أخر .

والذين قالوا هي رخصة إن شاء الإنسان فعلها ، وإن شاء تركها كالإمام
الشافعي رضي الله عنه - مثلاً - هؤلاء ذهبوا إلى التقدير في النص القرآني
الذي بين أيدينا ، ليصبح ﴿ فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ . -
فأفطر- ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

أدب الطاعة :

وهؤلاء نقول لهم : إن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى في الفهم مما يحتاج إلى
تأويل ، وليكن أدبنا في التعبد ليس أدب ذوق ، بل أدب طاعة ، لأن الذي
لا بد أن نعرفه أن الطاعة فوق الأدب .. فإذا .. الذين يقولون هذا يلحظون
أن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده الرؤوف على خلقه يريد أن يخفف عنا ..

وما الذى يمنعنا أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى وهو الحق ، جعل صيام المريض والمسافر عدة أيام أخر إذن .. فهو إن صام فى رمضان فليس له صيام ، بدليل أن الله تعالى قال : ﴿ فَمِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

صيام يوم العيد

السؤال : هل يجوز صيام أول يوم عيد الفطر ؟
الجواب : لنا في رسول الله أسوة حسنة فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر ، لأن عيد الفطر سُمي كذلك ، لأنه يحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار ، فلا يصح فيه الصوم ، والصوم في أول أيام العيد إثم ، لكن الصوم في ثاني أيام العيد جائز ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى » (١) .

(١) رواه مسلم [١١٣٨/١٣٩] .

الشباب والصوم

السؤال : لماذا كان ينصح النبي الكريم الشباب الذى لا يجد الزواج بالصوم ؟

الجواب : الصيام كما نعلم يضعف شَرَّة المادية وحدثها وتسلطها فى الجسد ، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب المراهق وغيره : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(١) .

وكان الصوم يشذب شَرَّة المادية فى الجسم الشاب . وإن تقليل الطعام يعنى تقليل وقود المادة ، فيقل السعار الذى يدفع الإنسان لارتكاب المعاصى . والصيام فى رمضان يعطى الإنسان الاستقامة لمدة شهر ، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة فيستمر بها بعد رمضان .

(١) رواه البخارى [٥٠٦٦] ومسلم [١/١٤٠٠] عن عبد الله رضى الله تعالى عنه .

كتاب الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال فضيلة الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوى : الحج هو ركنُ الختام للإسلام ، واستكمال نعمة الله تعالى على الإنسان ؛ لأن هذا الركن يتطلب كثيرا من مقوماته ، يتطلب عافية البدن لقدرة على الحركة ومشقة اسير ومتاعب السفر ويتطلب راحلة ، ويتطلب أن يترك الحاج لكل من يعوله فى بلده قوته إلى أن يعود ، فالذى يُمكنه الله من كل ذلك يكون قد أتم عليه نعمة ربوبيته ؛ لأن نعمة الربوبية سبقت نعمة الألوهية ، فنعمة الربوبية عطاء من الله ، والذى يعطيك لا يطلب منك أن تقول له : « لبيك » ولكن الذى يطلب منك هو الذى يتطلب أن تقول له : « لبيك » فإلطاء مساولة من أعلى لأدنى ، ولكن طلب الألوهية هو الذى يحتاج إلى مغالبة النفس فى : افعل كذا وهو لا يحب أن يفعل ، ولا تفعل كذا وهو يحب أن يفعل .

إذن .. فمرحلة التكليف فى افعل ولا تفعل هى التى تتطلب أن يقول العبد فيها : « لبيك يا ربى » أى : إجابة لدعائك لى .

وأما عطاء الله له فى النعمة فلا يتطلب منه أن يقول : « لبيك » والمؤمن حين يهتم بشعار الحج فى قوله : « لبيك اللهم لبيك » يلاحظ أنه يجيب الله ، وإجابة الله إنما تتطلب أن يخرج الإنسان عن اختياره فيما يرى أنه مريح له وأنه مُسعد به ؛ إلى اختيار الله تعالى له .

والحق سبحانه وتعالى لم يكلف بافعل ولا تفعل إلا بعد أن أدى عطاء ربوبية كاملة ؛ خلقا للإنسان من عدم وإمدادا له من عدم ومعونة له على الحركة بطاقات وأجهزة وانفعالات ، وكم من منفعل له انفعلى معه .

ولذلك لا يطلب الله منا إلا التكليف ، وقبل التكليف يطل عطاء الربوبية سائدا ، كما ظل عطاء الربوبية للكافر أيضا . فحين يقول المؤمن : « لبيك اللهم لبيك » أى . إجابة بعد إجابة ، لا يقول : « لبيك يا ربى » أولا ؛ وإنما يقول : « لبيك اللهم » أى لبيك فيما كلفت به وأخرجتنى عن مشتهيات نفسى فى افعل كذا ولا تفعل كذا . فكأن المؤمن حين يقول « لبيك اللهم » يُرحب بالتكليف من الله ، ومعنى الترحيب بالتكليف من الله : أن المؤمن أصبح له شفافية ، يدرك بها أن الله لا يُكلفه إلا أمرا محببا إليه ؛ لأن النعمة حين تكون من الرب ، نعمة متفق عليها فى أنها مُسعدةٌ من المكلف ، ولكن المكلف قد يأخذها بمشقاتها فتصعب عليه ، ولا يستطيع أن يحمل نفسه عليها ، فحين يعلم أن الله لم يكلفه حاجة منه إلى تكليفه وإنما يكلفه إلى أمر ينفعه ؛ فذلك أيضا من عطاء الربوبية أن يُكلف .

فالولد الذى يطب من أبيه مثلاً أن يمدّه بأسباب خيره ونعمه ورفاهيته ؛ لا يشك فى أن ذلك أمر يسعده ، والمُعطي وهو الأب والمعطى له وهو الابن يتفقان فى ذلك ، ولكن الخلاف إنما ينشأ فى أوامر التكليف من الراعى ، أو من الوالد ، أوامر التكليف : لا تفعل كذا يا بنى ، لا تعبث بهذه ، أد واجبك ، قم صل ، لا تصاحب أهل السوء ، كل فعل يطلب منه أو فعل يكف عنه يكون فيه مشقة على النفس ، فالولد الذى يدرك أن أباه يحبه ويعلم له ما ينفعه فى حياته يستقبل كل تكليف وإن شقَّ عليه ؛ لأنه يخرججه من اختياره ، يستقبله بالحب ، ويستقبله بالرضا ، فكذلك حين يقول المؤمن : « لبيك اللهم لبيك » : إنك يا ربى إن أخرجتنى إلى مشقات وأول هذه المشقات أن أترك بيتى ، وأن أترك وطنى الذى أُلِفْتُه وأُنِسْتُ به ، وأن أترك أهلى ، وأن أترك ولدى وأن أترك مالى ، وأن أتحمل مشقات السفر ، وأن

أخرج من بزة نفسى وهيئتها التى تصوره وتصور مقامه فى مجتمعه ، وأن أمتنع عن أشياء كثيرة أحلها لى الله .

كل ذلك مشقات ؛ فالذى يتنعم بصيد لا يصيد ، والذى يتنعم بطيب لا يتطيب ، والذى يتنعم بنكاح لا ينكح ، والذى مهمته تقطيع الشجر أو تقليمه يمتنع تمامًا عن قطع أى شجرة ، أو حتى جزء منها .

إذن .. أدب مع الكون كله ، مع جماده ، ومع نباته ، ومع حيوانه ، وأدب مع الخلق جميعا : ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧] . كل تلك مشقات ، هذه المشقات يستقبلها المؤمن ويقول : « لبيك اللهم لبيك » إجابة بعد إجابة ؛ لأننى أدركت أنك لا تكلفنى إلا بالخير ليعود إلى وإن كان فى ظاهره مشقة .

والحاج حين يقول : « لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك » يشير إلى عطاءات الربوبية ؛ لأنه ما دخل فى استطاعة الحج إلا بإمكانيات متوفرة له ، هذه الإمكانيات عاشها المؤمن إيماناً بها ، حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بنى الإسلام على خمس »^(١) فآمن بأن الحج ركن من أركان الإسلام ، فعاش معه عقيدة وعبادة ، فهو يتجه إلى ربه كل يوم خمس مرات ، وقبلته ذلك البيت ، فهو لا يزال عائشاً فى نفسه ، عائشاً فى تفكيره ، عائشاً على أمل أن ييسر الله تعالى فريضة الحج له ليتم به نعمة الإيمان لله ، وأركان الإسلام لله ، فإذا ما دخل فى بهالة ذلك أعاد نفسه إعداداً حركياً فى الحياة ليفوز بهذا . والإعداد فى حركة الحياة إنما يتطلب مجهود طاقة ، ومجهود

(١) رواه البخارى [٨] ومسلم [١٩/١٦] والترمذى [٢٦٠٩] والنسائى [٥٠٠١] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما .

الطاقة مُعانٌ من الله بالقوة ومعان من الله بالتيسير ، ويتطلب إخلاصاً في مجهود الطاقة ؛ لأن الزمن الذى يتحرك فيه الإنسان يكون له عطاء على قدر زمنه ، يعمل اليوم ليقوت نفسه اليوم ، فحركته اليوم متسع لانتفاعه بآثار هذه الحركة فى اليوم . ولكنه لا يبقى له شئ بعد ذلك لينتفع به فى زمن آخر . وتكون له وحده ، فإذا ما اتسعت طاقته وطموحه استطاعت أن تأتى حركة اليوم بما يكفى اليوم لذاته ويكفى اليوم لمن يعوله أيضاً .

إذن .. فذلك امتدادٌ لطاقة الحركة . فإذا ما أراد أن يُحج لا يصنع ذلك ليعطى حركة اليوم قوت اليوم ولا قوت من يعول ، وإنما يعطيه وفراً يستطيع أن يدخره فترةً من الزمن يتسع لها الحج : شهراً أو شهرين أو ثلاثاً ، على حسب مقتضيات المواصلات والإقامة ، فلا شك أنه يُرَبِّي طاقته فى العمل تربيةً تتسع ليومه وليوم من يعول وليدخر ما يستطيع أن يعينه الله تعالى به لأداء فريضة الحج .

إذن .. فالمؤمن حين يستعرض مناسك الحج وأركان الإسلام يدخل على حركة العمل وفى باله الأشياء الأخرى ليعمل لها ؛ لأنه لو اقتصر على الحركة ليقوت زمنه أو ليقوت زمن من يعول ولا وفر عنده فلا يستطيع أن يقوم بكل أركان الإسلام ؛ فلا يستطيع أن يُزَكَّى ولكنه إن أُدْخِلَ مثلاً مثلاً الزكاة والحج فى باله ضاعف من حركته ، وضاعف من حركته بحيث يفعل على قدر طاعته لا على قدر حاجته ؛ لأن حاجات المؤمن لا تنتهى إلهاً بأن يُتمم أركان إيمانه بالحج ، فلا بد أن يوفر فى حركة كل يوم ما يعينه على ذلك ؛ ولذلك نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من المؤمن أن يفعل مع مادة الحياة ليقوت نفسه وليقوت من يعول وليقوت أيامه التى لا عمل له فيها إلا التمسك ، نلاحظ ذلك فى قوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون : ٤] :

قال سبحانه : ﴿ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ لم يقل : « هم للزكاة مؤدّون » ، وإنما ﴿ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ ، أى : أنه ساعة يفعل وضع فى ذهنه الزكاة ، وما دام يضع فى ذهنه الزكاة ، أى أن يعطى شيئاً من ماله لغير القادر على الحركة ، عوض غير القادر بحركة منه ، فيعمل وفى باله أن يُزكى . فيعمل عملاً مضاعفاً ، يتسع له ويتسع لمن يعول ويتسع أيضاً لغير القادر .

وكذلك فى الحج ، يجب أن يلحظ أن حركته يجب أن تكون على قدر طاقته ، وطاقته المُجَهَّدة وطاقته المُلِحَّة . وإذا ما تيسرت له هذه الطاقات فتلك نعمة من الله ، هذه النعمة تستحق أن يُحمَد الله عليها .

ولذلك يقول : « لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك » لأنك الذى أعتنى بالطاقة والقدرة والإمكانات ، وأمددتنى بالزاد وبالراحلة وبنفقاتى مدة غيابى عن مقر حركتى ، وبنفقة عيالى ، فلك الحمد على ما أنعمت على بكل هذه النعم .

وهنا يلاحظ أن الشعار دقيق التركيب : « لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك » وكان السطحى فى التعبير أن يقول : « إن النعمة والحمد لك » لأن الحمد لا يكون إلا على نعمة ، لكن هنا قال : « الحمد » أولاً ، وبعد ذلك قال : « والنعمة » . لماذا ؟ لأنك إن حمدت إنما تحمد على نعمة سبقت ، ومن تمام الحمد أن توجد نعمة أخرى ، وهى نعمة أولى تحمد الله عليها ، ونعمة ثانية : أن يكون من تمام إنعام الله عليك أن تحمده على نعمة الحمد . إذن .. « إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » نعمة الله التى نحمده عليها بعطاء الربوبية ، وبمعونته فى التكليف فى تعليمنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى . هذه يجب أن يلحظ المؤمن أنها مستمرة من الله ؛ لأن الله تبارك وتعالى لم تكن عنده كمية عطاءات يعطيها لخلقه ثم تنفذ ؛ قال تعالى :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦] ، إذن .. ما عند الله تعالى لا ينفد أبداً .

وما دام المُلْك باق لله فعطاء الله للإنسان عامة والمؤمن خاصة فيما يُحمد عليه وفيما ينعم به باق ، فكن أيها المؤمن واثقاً بقوله سبحانه في الحديث القدسي ما معناه : « يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملائكة وخزائني لا تنفد أبداً »^(١) .

وقوله « لا شريك لك » يطمئنك على أنه لا شريك لله ينازعه فيما يريدك لك من نعمة تحمد الله عليها ، ونعمة تعينك على إتمام المناسك التي جعلها الله ركناً من أركان الإسلام .

(١) روى الترمذي [٢٤٦٦] وابن ماجه [٤١٠٧] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك ، ولا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك . وصححه الألباني .

وروى مسلم [٥٥/٢٥٧٧] عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ... الحديث . وفيه : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسأله ما نفص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر ... » .

الحج إعلان بتمام نعمة الله على الإنسان

نلاحظ أن كثيرا من غير المؤمنين يأخذون على المؤمنين أنهم حين يحج الواحد منهم يخص نفسه بلقب هو : الحاج فلان ، ويرون ذلك شيئا من التعالي يُركن من أركان الإسلام لم يوجد في المصلى فلان ولا في المزكى فلان ، ولكن نقول : الحاج فلان .

نقول له : لا .. إن هذا إعلان بتمام نعمة الله على الإنسان وتمام نعمة الله في عطاء الربوبية يناسبه تمام نعمة الله في تكليف الألوهية ؛ لأنك ما حججت إلا عن قدرة ، وما حججت إلا عن غنى وعن فائض مال ، وما حججت إلا عن أمن طريق .

وتلك هي استكمالات وسائل الحياة . فكألك حين تقول : « الحاج فلان » يعنى : تُعْلِمُ أن الله أنعم عليه إنعاما اتسع له إيماننا برسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة للصلاة ، وأداء للزكاة ؛ لأنه ما دام قد قدر له الاستطاعة على أداء فريضة الحج فلا بد أن يكون قد ركى ، وما دام قد قدر أن يحج فلا بد أنه صام . إذن .. فكلمة : « الحاج فلان » دلت على أن المؤمن أصبح مستوفيا لكل أركان الإسلام ؛ لأن الله وفاه من عطاء الربوبية ما يجعله أهلاً ؛ لأن يكون مؤديا لها .

وهذا يلفتنا إلى شيء من رحمة الله بالخلق ، فمثلاً : الإيمان الذى لا يتكلف مجهودا ولا طاقة ولا حمل ظهر ؛ لأنه يقين فى القلب ، واليقين فى القلب لا يثقله ولا يتعبه وإنما يملؤه فقط إشراقا ويملؤه نورا ، ولكن الصلاة التى تتطلب من الإنسان حركة من قيام وقعود وقراءة وتسبيح الله سبحانه وتعالى على قدر ما أعطى من عطاء الربوبية كلف بعطاء الألوهية ، فهذا يصلى قائما ،

ومن لم يستطع صلى قاعدا ، ومن لم يستطع صلى نائما ، ومن لم يستطع صلى بإيماء ، ومن لم يستطع صلى بخواطر يمررها على قلبه .
إذن .. فالله لا يكلف تكليفا بألوهيته إلا على مقدار ما أعطى من نعم ربوبيته . فمثلا الذى لا يكون عنده ما يصل إلى حد النصاب ويزيد عنه : لا يطلب منه أن يُزَكَّى ، والمسافر والمريض يرخص لهما فى عدم الصيام ، والذى يُسافر : يقصر الصلاة . كل هذا دليل على أن عطاء الألوهية فى التكليف مناسبٌ بعطاء الربوبية فى التشريع .

إذن .. فالحج حينما ننظر إليه نجده موافقا لما نزل فيه من قول الله سبحانه : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] لأنكم بمجيئكم فى هذا قد استوفيتم كل نعم تكوين حياتكم : قدرة بدن ، وقدرة رزق ، وأمن طريق .

إذن .. فذلك هو الإتمام ، وكأن الله تعالى يقول : لم أكلف إلا على قدر ما أعطيت من عطاء ربوبية ، فإذا شاءت حكمتى أن أنقصك شيئا من عطاء الربوبية فمن حكمتى أيضا ورحمتى أن أنقصك شيئا من التكليف .

ولذلك قلنا : إنه يجب أن نفهم أن أركان الإسلام ليست هى أركان المسلم . أركان الإسلام يعتقدده المسلم ، ولكن ينفذها سلوكا هى شئ واحد : أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسوله وأن نصلى . وأن نركى إن كان عندنا فائض ، ونصوم إن كانت لنا قدرة ، وأن نحج إن كانت لنا استطاعة ، فقد يكون الشئ ركنا فى الإسلام ولكنه ليس ركنا فى المسلم .

ولكن بالحج استوفى الإنسان كل أركان الإسلام فأدى مطلوبات الألوهية بأفعل كذا ولا تفعل كذا ؛ لأن الله أدى له كل نعم الوجود فى حركات حياته بما لا يدع له مجالاً للتخفيف عنه .

والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا إقامة هذه الأركان إنما يطلب منا السوية في التكوين الإنساني المراد لله تعالى ، وهو الاستخلاف في الأرض . والخلافة معناها : أن الله استخلفه لعمارة هذا الكون ؛ ولكن الحق سبحانه وتعالى يتحمل عنه مقومات حياته ، فلا يطلب منه في مقومات الحياة الأساسية شيئاً لأنه يهبها له .

فمثلاً : الشمس تشرق . الهواء يمر . المطر ينزل ، الأرض بعناصرها تعطيك ما قدره الله تعالى فيها ؛ وتعطيك الزرع .

وبعد ذلك إن أردت أن ترتقي أنت في فطرية الحياة ارتقاء فأعمل طاقاتك المخلوقة لربك في الأرض المخلوقة لربك .

وإن أردت أن تعيش كما تعيش الأعمام تأكل مما تنبت الأرض وتشرب مما ينزل من السماء فَعِشْ عيشة الفقر ، عِشْ عيشة الكسالى الغير منتجين . أما إن أردت أن تُسعد نفسك إسعاداً آخر فافعل مع الأشياء التي خلقها الله تعالى لك .

والأشياء التي خلقها الله للإنسان لو نظرنا إليها لوجدناها : شيئاً يعطيك إن طلبت منه .

والشيء الذي يعطيك وإن لم تطلب منه . وتستطيع بعد ذلك أن ترتقي رُقيّاً آخر فيعطيك إن طلبت منه .

ثلاث مراحل : فالأشياء التي تعطيك مثلاً وأنت لا تطلب منها كالمطر . فأنت لا تطلب المطر ، بمعنى أن نقول له : انزل لي . ولكن الله ينزله لك . كذلك لا تطلب ضوء الشمس حرارة ودفئاً ونوراً وإشراقاً ... إلخ ، بل الله يأمرها فتعصيك ، وكذلك لا تطلب من عناصر الأرض شيئاً بل هي تعطيك بإذن ربها ما شاء لها أن تعطيك .

ولكنك نجد شيئاً آخر إن انفعلت فيه انفعل لك .

فالأرض مثلاً إن بذرت فيها ورويتها : أعطتك وإن لم تفعل : لا تعطيك .

إذن .. ففى الكون أجناس تعطيك وإن لم تطلب منها ، وذلك الناس فيه سواء ؛ وأشياء إن فعلت فيها انفعلت لك وأعطتك .

وبهذا يختلف الناس قوة وضعفاً وحضارة وارتقاء ؛ فالذين يفعلون فيما يفعل لهم هم الذين يسردون .

فالذى يحرث الأرض ويزرعها ، ويروى الزرع ويحرص على أن يضع فى الأرض البذرة التى تناسبها يرتقى .

والذى يعطيك وإن لم تطلب منه إذا انفعلت معه انفعل معك وأعطاك شيئاً جديداً ترتقى به ؛ وخذ مثلاً : حينما عزت الطاقة على اناس وفكروا فى بديل للطاقة ؛ كان فى البداية : الخشب والحطب ، ثم الفحم ، ثم البنزين ... وكل هذه وسائل طاقة ، ثم فكر وارتقى وأخذ الطاقة من الشمس .

إذن .. فلشمس كانت تعطيك وإن لم تطلب منها ، ولكن بالارتقاءات الثانية أصبحت تعطيك إن طلبت منها ، تأخذ من حرارتها الزائدة وتخزن وتسيّف منها . تلك عطاءات من عطاءات الربوبية للخلق جميعاً . وباختلافهم فى هذا يختلفون رقياً وحضارة وارتقاء .

الإنسان منا حين ينفع فيما ينفع له يأخذ خيراً من خير الوجود فوق الآخر . هذا الذى يأخذ من خير الوجود فوق الآخر لن يأكل بيطنين ، ولن يأكل بقمين ، وإنما هى رجة كوجبة الآخر .

إذن .. فأين يذهب الأمر الزائد ؟ الأمر الزائد لا بد أن يفيض قهراً عنه رضى أو لم يرض إلى الغير .

إذن .. فكل حركة من حركات الوجود هي نافعة ؛ تحرك بها مؤمن ، تحرك بها كافر ، تحرك بها طائع ، تحرك بها عاص .
إلا أن الفاعل إن جعل في بآله الله تعالى الذى وهب له هذا يأخذ ثوابا عظيما فى الدنيا والآخرة ، وإن لم يجعل الله تعالى فى بآله يأخذ حظه من الدنيا ، ولا نصيب له فى الآخرة .

○○○

فى الإسلام المساواة .. وعدم التعالى

حين يتعالى الناس بالأشياء ، يريد الحق سبحانه وتعالى أن يخلعهم خلعا من تعاليهم ، حتى يضمن تعادل الخلق . ومعنى تعادل الخلق : الاستطراق الأدبى فى الكون ، ومعنى الاستطراق الأدبى أن لا يتعالى أحد على أحد ؛ لأنك إن تعاليت على أحد بمظهر من مظاهر حياتك فانظر : أهذا المظهر ذاتى فىك أم موهوب من الله تعالى لك ؟ والفرق بين الذاتى والموهوب أن الذاتى يظل معك والموهوب يمكن أن يُسَلَب منك .

فإن تعالى واحد على واحد بقوة ، أتدوم به قوته هذه ؟ أم من الممكن أن يضعف غداً ؟

ولو تعالى واحد على واحد بِغْنَى ، أمن الممكن أن يدوم له غناه هذا ؟ أم من الممكن أن يذهب عنه غداً ويصير فقيرا يسأل الناس ؟

إذن .. فكل أمر ليس ذاتياً فإن الله تعالى يضع فى تشريعه وفى منهجه ما يدرك هذا التعالى . هذا التعالى الذى نسميه « الأغيار » ، ومعنى الأغيار : هى الأشياء التى لا تثبت عند مكون واحد .

وما دامت لا تثبت عند مكون واحد ، فلا بد أن يكون لها مكون أعلى من ذلك الواحد .

إذن .. فكل وسائل تعالى الإنسان ليست ذاتية فيه وإنما هى موهوبة من الله . فيشاء الحق سبحانه وتعالى بما شرع من أركان الإسلام أن يضمن ذلك ليظل الإنسان مستخلفا فى الأرض ، ليس أصيلاً فيها ؛ لأن الذى يفسد الكون أن الإنسان يظن أنه أصيل فيستغنى .

فنقول له : إن كنت أصيلاً فحافظ على مقومات تعاليك ، وما دمت لا تستطيع أن تحافظ على مقومات تعاليك فليست أصيلاً . واقرأ قول الله تعالى : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ إِنَّ رَأْيَهُ أَسْتَفْتَىٰ ۝ ﴾ [العلق] .

فما دمت استغنيت بشئ ليس ذاتياً فيك فتأدّب بعض الشئ ، وإذا تأدّبت بعض الشئ فستذكر الواهب لك ، وإذا ذكرت الواهب لك فستنفذ منهجه . ولذلك كانت أول الأركان أن نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ خاضعين لأوامره . وما دمنا أنا وأنت خاضعين لإله واحد فذلك أول مظهرية من مظاهر التساوى ، وما دمنا تساويننا في هذه فالحق سبحانه وتعالى يدعونا إلى إعلان هذا التساوى في أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهو الصلاة .

فإذا نودي للصلاة سعى الناس جميعاً إلى بيت الله ليؤدوا الصلاة وسعى الناس ساعة النداء لا بترتيب مقاماتهم ، ولكن بترتيب إجابتهم للأذان ، فالذى سمع الأذان وبادر متوجهاً يذهب أولاً .

كل هذا يدل على أننا جميعاً بصدر عن أمر واحد ونهى واحد ، فلا تعالى لإنسان على إنسان .

وحين يكون الإنسان عبداً لله تعالى يكون غيره عبداً لله أيضاً . ويقولون دائماً : « عبدٌ غيرك حرٌّ مثلك » ، حتى في البشر ، لو أن إنساناً عنده عبد ، هذا العبد عندك أنت عبد فقط ، أمّا صاحبك فلا يقول له أنت عبد ؛ لأنه عبد لغيره .

وكذلك الإنسان ، إذا ما استحضر عبوديته لله وعبودية غيره لله تعالى مُنع مبدأً تعالى في الأرض .

المساواة فى الصلاة والحج

إن الصلاة حين ندعى إليها نذهب جميعا ، لا بأقدارنا فى ذواتنا ، ولكن بأقدارنا بالنسبة لمنهج لله ، فالذى يُسرع خُطاهُ ساعة يسمع النداء إلى المسجد ، يذهب أولاً ليجلس فى الصف الأول ، ولا يزاحمه من يأتى بعده ، ويمتنع على المسلم أن يتخطى ارقاب ليصل إلى صف لم يؤهله زمنه له ^(١) ، وبعد ذلك تكون أقدار الناس واحدة ، فالعظيم يراه من دونه فى حركة الحياة ، وهو ذليل بين ربه ، وساجدٌ بجبهته مثله ، وضارعٌ إلى الله دعاءً ورجاء . إذن .. فالعظمة والأبهة خارج المسجد انتهت ، وكل واحد منا شهد الغير على مشهده من الذلة لإله واحد . حين يرانى من هو أعظم منى فى حركة الحياة خارج الصلاة وأرى من دونى يرانى مثله ؛ استطرقت الحياة ، واستحى الإنسان بعد ذلك حين يخرج من المسجد أن يُظهر عليه تعالى ؛ لأنه سجد لمن سجد به ، وركع لمن ركع له ، وبكى لمن بكى له ، وتضرع لمن تضرع له . إذن .. فالمساواة هنا واحدة ، وما دامت المساواة واحدة فإن مبدأ الاستغناء والتعالى فى الخلق لا يتأتى .

وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك فى ركن الصلاة أن يُعلن ذلك التساوى ، ولكن إعلان التساوى فى الصلاة يقولون إنه إعلان يئى ، يعنى :

(١) روى أبو داود [١١١٨] والنسائى فى السنن الكبرى [١٧٠٦] وأحمد فى المسند [١٨٨/٤] وابن حبان فى صحيحه [٢٧٩٠] واللفظ به عن عبد الله بن بسر رضى الله تعالى عنه قال : « كنت جالسا إلى جنب المنبر يوم الجمعة ، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجلس فقد آذيت وآتيت » . وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو عند ابن ماجه [١١١٥] عن جابر رضى الله تعالى عنه وصححه الألبانى .

كل جمعة في مسجد من المساجد رأوا بعضهم البعض في عبودية وضراعة وخضوع وذلة لله تبارك وتعالى .

ويريد الله أن يصنع لهذا الاستطراق ليس بيئة محدودة ، بل بيئة عالمية . فعالمية الاستطراق لكل أجناس أهل الأرض ؛ الأمم القوية ، الأمم الضعيفة ، الغنى ، الفقر ، صاحب الجاه ، هذا استطراق يتأتى في الحج الذى نحج إليه وقد نُسيت أقدارنا . ولذلك يُرى الله تعالى فينا مقومات هذا الاستطراق فيقول : إنكم تختلفون في بيئتكم ، وتختلفون في هيئاتكم ، وتختلفون في لباسكم . فكل واحد يحدد مكانه في مجتمعه وهندامه ولباسه ونوع الأقمشة ونوع التفصيلة ، ونوع الهيئة التى عليها : مفسولة جيدا أم لا ، مكوية أم لا ... وهذه الهيئة تختلف فيها مقامات الناس ، فيريد الله أول كل شئ في الاستطراق أن نخلع هذه الهيئة جميعا ، وأن نلبس لباسا واحدا لا نختلف فيه أبدا ، حتى نطرح أول مُقوّم لهيئة الإنسان ؛ لأن من الذى يعطى النعمة للإنسان ، أهو ماله الذى فى البنوك ، أو ماله الذى عنده فى الخزانة ؟ أهى ضيعاته . أهى عماراته ؟ هل سألهم العمارات أو الشيكات وأقول للناس ها أنا ذا ؟ بالطبع لا . إنما الذى يبين مكانة الإنسان فى مجتمعه هيئته ، فنقول ه : أول شئ فى الهيئة أن تنتهى حتى تفصيلها : لا تتفصل ولا تتخيّط ، ليس فقط قماشها ، لا ، ويأتى بالإزار والرداء ، كلنا يزار ورداء يكاد يكون كله شكلا واحدا ويكاد يكون كله نوعا واحدا ، فإذا ما لبسنا لباسا واحدا انتهت وُل مظهرية من مظاهر التمايز ولتعالى بالهيئات والبيئات .

وبعد ذلك يخرج الله مما أُلّف : من أهل ومن ولد ، ومن مال ، ومن بيته ومن حياة رتيبة ، ومن وسائل مرفهة فى تنقلاته ، كل هذا يخرج منه .

وبعد ذلك يعلمه أدب الجوارح . فيقول له أنت كنت حرا في أن تترين ، وأن تتطيب ، وأن تقصر شعرك ، وتقليم أظفرك . لا . التزم هنا ، أنت فقط تترين وتتطيب وتستحم إلى أن تحرم ، وقبل ذلك أنت حُر في أن تُرجِّل شعرك وكذا ... الآن إياك أن تفعل شيئا فتسقط شعرة .

انظر إلى الأدب مع الذات ، إياك أن تسقط شعرة منك ، إياك كذا ، إياك كذا . أدب في تكوين الذات .

وأدب مع الجماد ، وأدب مع النبات : إياك أن تقلع هذه الشجرة . إياك أن تصطاد هذا الحيوان . وأدب مع الناس : إياك أن تجادل ، إياك والفسوق ، فأخرجه الله تعالى من كل مقومات تكوينه ، ومقوماته : وطناً ، أهلاً ، مالا ، هنداماً ، كل هذا خرج منه .

إذن .. هو أدب مع الكون : بداية مع النبات يقول له : إياك أن تقلع هذه الشجرة ، اتركها ، إياك أن تصطاد هذا ، إياك أن تقاتل أحداً ، إياك أن تجادل أحداً ، إياك ... كل هذا لأنك ذاهب إلى بيت الله .

ما هذا ؟ ما هذا القلب الجديد الذي يأتي للإنسان الذي استكمل كل مقومات الحياة ؛ لأنه ما أصبح مستطيعاً للحج إلا وعنده كل شيء نفقة إلى أن يعود ، فحينئذ يقول له : تأدب إذن هنا .

وبعد ذلك يذهب إلى البيت في أدب من أرقى أنواع الأدب : مجموعة أحجار ، الله تعالى نصبها في مكان البيت وقال لك : طُف حولها ، وحج منها ، فَبَل هذا الحجر ، أو يكفي أن تسلم عليه بإشارة . إنما رغبتك أنك لا بد أن تلمس الحجر ، فتحاول وتعافر حتى تلمسه ، وإن لم تلمسه تقول لا بد أن أطوف مرة ثانية حتى ألمسه !! فما هذا الحجر ؟!

إنك لو نظرت إلى أجناس الوجود لوجدت هذا الجماد هو الجنس الأدنى في الوجود ؛ لأن أجناس الوجود إن تفاوتت ؛ فإنما تتفاوت بقدر نقصانها في الخصائص ، الإنسان لماذا هو السيد في هذا الكون ؟ لأنه متميز عن الأجناس كلها بأن عنده فكر ، ميزه الله بهذا الفكر عن الحيوان ، مع أن الحيوان له أجهزة وله دورة دموية ، ودورة كذا ؛ لكن ليس عنده الفكر . إذن .. فأنا أخذت خاصية الفكر ، وهو نقص فيه . فصار جنسا أدنى بفقد خاصية الكمال فيه .

والحيوان أيضا زاد على النبات بالجنس والحركة ؛ والنبات زاد على الجماد في النمو ، فالحجارة تظل ملقاة ونظرها بالأقدام ، أما لنبات فينمو وفيه حياة . إذن .. فتوجد تعاليات في الأجناس : جنس أدنى ، يأتي له نمو فيكون نباتا ، وآخر يأتي له حس وحركة فيكون حيوانا ، وآخر يأتي له كل هذا ثم يميزه الله تعالى بالفكر فيكون إنسانا .

إذن فالإنسان هو السيد . وما دام هو السيد فتحته كم عبد ؟ الحيوان عبد ولكن الحيوان عبد وسيد أيضا ؛ لأن النبات يخدمه والجماد يخدمه ، إذن فهو عبد لمن هو أعلى منه ، سيد لمن هو أدنى منه ، لأنه يأكل من النبات ، وكل الخصائص التي في الأرض تنفعه .

وانبات : سيد ، ولكن عبد للحيوان وعبد للإنسان ، ولكنه سيّد للجماد ؛ لأن الجماد هو الذي يعطي له غذاءه وعناصر تكوينه .

والجماد : عبد لكل . إذن .. فهو أدنى منزلة في الوجود . فالله سبحانه وتعالى أدبني مع نفسي حركة وهنداما . وأدبني مع النبات ، لا أقتله ، وأدبني مع الحيوان فلا أضطاده ، وبقي أن يؤدبني مع الجماد ،

فجعل حجرا يوضع فى الكعبة ، ويقول لى : لا يصلح حجك أو عمرتك إلا بأن تسلم عليه ، أو تقبله أو تلمسه ، أو حتى تشير له فقط !!
إذن .. الإنسان الأعلى يخضع هنا لهذا الحجر الذى هو الأدنى ؟
نعم .. فهذا هو الاستطراق ، انظر كيف أنزل الله الإنسان من كبرياء سيادته إلى أدنى العبيد والمخلوقات وهو الجماد .
إذن .. فالإنسان استوفى كل الاستطراقات مع الكون ، ويصبح عظمة كل فرد فى الكون بأداء مهمته ، لا يوجد شئ عظيم بذاته ، ولكن عظيم بأداء مهمته .

وما دام بأداء مهمته ، فمن له اختيار فى أداء مهمته ؟
إذن .. فلا تعالى لحيوان على نبات ، ولا لنبات على جماد ، ولا لشيء من هذا ، إنما تعالى من الإنسان على هذه الأشياء .
ولذلك فى الحج وهو الركن الخامس الخاتم لأركان الإسلام فيقول له : الزم أدبك والزم حدك وانزل من سيادتك إلى أن تقف حتى تستلم هذا الحجر .
وحتى لا تفهم إنه حجر لأنه حجر ؛ لا .. فكأن مراد الله تعالى أن ينزل الجنس الأعلى إلى الجنس الأدنى ، فأصبح ذلك مشروطاً فى صحيح الإيمان .
إذن .. فالجنس الأدنى أصبحت منزلته هنا والجنس الأعلى سواء ، ولكن إياك أن تفهم أن الحجرية هنا ملحوظ ؛ لأن الذى أمرك هنا أن تستلم هذا الحجر وتقبله أو حتى تشير إليه إن لم تتمكن قال لك ارجم حجرا آخر ، حتى يخرج من ذهنك أن هناك سيادة للحجر كجنس .

فتصبح كل المسائل منتهية فى أنه لا جنس أفضل من جنس إلا فيما يؤدي به كل جنس مهمته . وكل جنس من الأجناس ما عدا الإنسان يؤدي مهمته ، فلا تعالى بينهما أبداً ، لم نر أبداً شجرة تفاح تعالت على شجرة طماطم !

ولم نر أبدا طاووسا تعالى على أرنب ، كل شيء في الوجود لازم حده أدبه مؤد
 لمهمته إلا الإنسان : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ۚ ﴿١﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَحَ ۚ ﴿٢﴾ ﴾ [العلق] .
 فإذا ما ذهب الإنسان وطاف حول الكعبة حينئذ يستشعر ذل العبودية ، ويلزم
 حده .

○○○

البكاء عند رؤية الكعبة

كثير من الناس يقول لك : أنا حين أدخل البيت أو أطوف تنتابني حالة من البكاء لا أعرف لها سببا ، فإذا سألته لماذا نبكى ؟ لا يجيبك بشئ ، البكاء هذا غسولٌ لكبرياء ماضيه ، فيأتى أمام هذه الكعبة التى هى منية من هذه الأحجار وفيها الحجر الأسود فيظل يبكى .

وهذا البكاء هو مظهرية الضعف ومظهرية الحزن .
لأن الإنسان بفطرته التكوينية أدرك أنه كان يوجد تعالىات متعددة .
التعالىات كلها ذهبت ، ولكنها أتت من العقل الباطن ، وهو لا يشعر بها ، ولكنه عندما يبكى ، ويظل يحكى أنه بكى بشئ من الفرحه ؛ فهذا دليل على أن البكاء صنع معه توازنا كيماويا فى ذاته ، كمية الكبرياء التى كانت عنده مُخلية توازن انتهت ، فيرتاح .

إذن .. فكل تكوين من التكوينات يتأى على نفسه إن كان على غير ما أراد الله وشرعه .

فعندما يبكى على قدر ما أسرف ، وعلى قدر ما أتى وعلى قدر ما خالف فيجد نفسه ارتاحت ، ثم يشاق إلى ما يكيه ، ويتمنى أن يأتى مرة ثانية ويبكى كما بكى المرة الأولى .

ولذلك لا يبكى كل مرة مثل الأولى ، فى المرة الأولى يبكى بحرارة شديدة أما التى بعدها فيبكى أقل ، والثى بعدها أقل ، حتى يأتى عنده استنطاق صفائى ويجد نفسه وذراته وتكويناته اعتدلت فى ذاتها ، وما دامت ذراته اعتدلت فى ذاتها فقد أصبح إنسانا سويا ، وما دام أصبح إنسانا سَوِيًّا فقد أصبح راضيا ^(١)

(١) ورد فى السنة المشرفة على صاحبها صلاة الله تعالى وسلامه عند دخول مكة ورؤ الكعبة ودخول المسجد الحرام ما يلى :

ثم إننا نلاحظ أن الناس جميعاً في هذا المقام وهم لا يزالون في الدنيا ، كل واحد حول الكعبة مشغول بأن يستحضر : بماذا يدعو ، ماذا يقول ، كيف يمشى وقد أصبح مذهولاً عما حوله ، يعنى أنه لم يعد مشغولاً بالخلق ؛ لأنه في بيت الخالق ، وما دام في بيت الخالق فهؤلاء الناس لم يعودوا يشغلوا بالله ، ولذلك تجد الناس يقولون : يا أخى النساء والرجال يختطون في الحج والزحام كذا وكذا !!

وهل يشعر أحد بشئ ، فإنك زُجماً تطوف وادراًة الأجنبية في كتفك وأنت لا تدري من بجوارك .

فإذا كان هذا ولا تزال في الدنيا ، وكل واحد مشغول بنفسه ؛ ولذلك السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها لما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا ستُحشَر عِرة قالت : يا رسول الله : الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وهم عرايا ؟!

(١) أولاً : عند دخول مكة المكرمة : « الله أكبر ، اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحِئنا ربنا بالسلام . اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً وزيّاً ، وزد من حُجَّه أو اعتمره تكريماً وتشريفاً وتعظيماً وبراً » (١) .

اللهم إن هذا البلد بَلَدُكَ ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك وأؤمُّ - وأقصد - طاعتك ، مُعَبِّاً لأمرك ، راضياً بقدرك ، مُبْعِثاً لأمرك ، أسألك مسألة المُضْطَرِّ إليك ، المُشْمِق من عذابك أن تقبلنى وأن تتجاوز عني برحمتك ، وأن تدخلنى جنتك (٢) .

(١) رواه البيهقى في الكبرى [٨٩٩٥] وابن أبى شيبة في مصنفه [٢٩٦٢٤] عن مكحول رضى الله تعالى عنه .

(٢) ذكره صاحب شرح المذهب ؛ ونقله في الدين الخالص .

فقال : الأمر أكبر من أن يهمهم هذا ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ^(١) .
فكذلك نرى هذه الصورة في الحج .

= ثانيا . عند رؤية البيت الحرام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ،
وزد من شرفه وكرمه ، ومن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرأ ^(١) .
ثالثا : عند دخول المسجد الحرام يدخل برجله اليمنى ويقول : بسم الله ، والحمد لله ، اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ^(٢) .
رابعا : عند رؤية الكعبة المشرفة تقول مشيرا إليها بيدك اليمنى : الله أكبر ، الله أكبر .
الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله : اللهم زد هذا البيت
تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ^(٣) . اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، حينا ربنا
بالسلام ، اللهم إني أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ، ومن ضيق الصدر ، ومن
عذاب القبر . اللهم إني أسألك رضاك والجنة ، وأعوذ بك من سخطك والنار
اللهم أدخلني الجنة بلا سابقة عذاب ، ولا مناقشة حساب ، وحاسبني يا رب حساب
يسيرا بعفوك وكرمك وإحسانك ، أستغفر الله ، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا .
(١) ورواه البخاري [٦٥٢٧] بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحشرون
حفاة عراة غرلا . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم
إلى بعض ؟ فقال : الأمر أشد من أن يهمهم ذاك » .
ومسلم [٥٦/٢٨٥٩] والنسائي [٢٠٨٤/٢٠٨٣] وابن ماجه [٤٢٧٦] وأحمد
في المسند [٥٣/٦] عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

(١) رواه لشافعي في المسند [٥٨٥] عن ابن جريج رضي الله تعالى عنه .
(٢) رواه ابن ماجه [٧٧٣] عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول : « بسم الله والسلام على رسول الله
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » . والترمذي [٣١٤] وأحمد في المسند
[٢٨٣/٦] وقال الأرناؤوط : صحيح لغيره دون قوله : « اللهم اغفر لي ذنوبي » فحسن
(٣) سبق تخريجه .

سر الاتجاه للكعبة

الإنسان منا حين يكون في بلده يتجه في صلاته إلى الكعبة اتجاهها مضبوطا ،
يعنى : نتجه شرق ، نتجه شرق ، نتجه غرب ، نتجه غرب حسب موقعنا من
البيت ، فمثلاً الذى فى القسم الشرقى يتجه للغرب ، والذى فى القسم الغربى
يتجه للشرق ، والذى فى القسم الشمالى من الكعبة يتجه للجنوب ، والذى
فى القسم الجنوبى يتجه للشمال ، والذى فى الجهات الفرعية يتجه بحسب
جهته .

إذن .. فلكل مكان فى الأرض مُتَجَّة ثابتة ، القبلة التى نصلى لها هنا هى
القبلة كل يوم لا تتغير .

إذن .. لماذا فى سبالى الكعبة اتجاه وخط ؟ لأننى غائب مقيمٌ وبعيد عنها
إذن .. فاتجاهى هنا ، والمقابل لى فى ظاهره اتجاهه غير اتجاهى ، لأننى متجه
شمالا ، وهو متجه جنوبا ، وهذا متجه شرقا وهذا متجه غربا .

وحتى يتأكد هذا ، يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة : ١٥٠] .
﴿ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَتْحَ وَجْهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ١١٥] يعنى :
إياك أن تعتقد يا من تتجه إلى الشرق أن الله فى الشرق ، وإياك أن تعتقد
يا من تتجه إلى الغرب أن الله فى الغرب .

لا .. كل مكان فيه متجه ، فإذا ما كنت غربيا كان لك متجه فأنا أتجه مثلاً
ناحية الركن اليمانى ، وآخر يتجه ناحية الركن العراقى ، وثالث يتجه ناحية
الركن الشامى .

فإذا ما ذهبنا هناك إلى أى متجه نتجه ؟

نحن كنا نتجه في الغيب للمكان الذي يؤدي بنا بخط معتدل إلى الكعبة .
فإذا ذهبت أنا هناك . أتجه إلى المكان الذي كنت أتجه إليه في بدى ؟ لا ..
أصبحت الكعبة كلها لك متجهاً ، فلا بد أن تعظم كل مكان في الكعبة ،
تعظم هذا . وتعظم هذا ، وتعظم هذا ... لا تعظيم المكان الذي كنت تتجه
إليه في بلدك فقط ، لا . إذن .. فلا بد أن تطوف^(١) .

(١) ولذلك تحية المسجد الحرام ليس بصلاة ركعتين كبقية المساجد ؛ إنما هي بالطواف
حول البيت سبعة أشواط ، وسيأتى دليل ذلك إن شاء الله في الطواف .

من أسرار الطواف .. ولماذا سبعا ؟

قالوا : فى الطواف كان يكفى أن يكون مرة ، حتى يحقق هذا المعنى ، وأنت حين أصبحت فى الكعبة مشاهدا لها ، فكل مكان فيها يجب أن تعظمه . وقالوا : إن الكعبة على سمت البيت المعمور . يعنى : أنه فرقها ، فكأن حو الكعبة هذا يصير فى الجو إلى أن ينتهى إلى البيت المعمور . فالذين يصلون فى الدور الثالث من الكعبة « فى الحرم » يتجهون بوجوههم إلى أى شئ ؟

هل ينظر إلى أسفل لينظر إلى الكعبة التى هى أسفل منه ؟ أم ينظر أمامه أيضاً ؟ بالطبع ينظر أمامه فى محل سجوده . وإلى أى شئ يتجه والكعبة ارتفاعها لا يتجاوز عدة أمتار ، فهى لا تحاذى حتى الدور الأول فضلاً عن الثانى والثالث . قالوا : يتجه إلى جوّها . وكذلك من هو أعلى من ذلك يتجه إلى جوّها ، ومن يصلى فى الطائرة أيضاً يتجه إلى جوّها ، والذى يركب الصاروخ أيضاً يتجه إلى جوّها .

إذن .. جوها بداية من أول مقامها فى الأرض إلى أن تلتقى بالبيت المعمور . فكل طواف تطوفه حول البيت يُمثّل مصعداً ومراجاً من معارج السماء ، حتى إذا ما قضيت السبعة أشواط كأنك عرجت إلى السبع سماوات ، ولكن بشرط أن يكون بالصفاء الإشرافى .

فإذا ما جئت وذهبت لتصلّى ركعتين بعد الطواف مثلاً فمن الناس من يقول : نصليها عند مقام إبراهيم ، ومقام إبراهيم بعيد عن الكعبة بمقدار خمسة أمتار .

أول بيت وضع للناس

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران : ٩٦] ،
إن بعض الناس يظن أن إبراهيم عليه السلام هو الذى بنى البيت . ومثل هذا
القائل نرد : لنفهم القرآن معًا . إن مثل هذا القول يناقض القرآن ؛ لأن القرآن
قد قال : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ ، وهذا يوضح أن إبراهيم كان من
قبله أناس سابقون له .

إذن .. فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ، وكذلك للناس من
بعد إبراهيم^(١) .

(١) عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله أى مسجد وضع فى
الأرض أول ؟ قال : « المسجد الحرام » ، قال : قلت : ثم أى ؟ قل : « المسجد
الأقصى » ، قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة ، ثم أينما أدركتك الصلاة
بعد فصله ، فإن الفضل فيه .

رواه البخارى [٣٣٦٦، ٣٤٢٥] واللفظ له ، ومسلم [١/٥٢٠] ، وابن ماجه
[٧٥٣] ، وابيهقى فى الدلائل [٤٤/٢] ، وأحمد فى المسند [١٥٠/٥] .

وعن خالد بن عريرة قال : سأل رجل عليا رضى الله تعالى عنه ، عن ﴿ أَوَّلَ بَيْتٍ
وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران : ٩٦] ، هو أول بيت وضع فى
الأرض ؟ قال : لا ، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة والهدى ، ومقام إبراهيم ،
ومن دخله كان آمنا ، وإن شئت أنبأتك كيف بناؤه . « إن الله تبارك وتعالى ، أوحى
إلى إبراهيم عليه السلام : أن ابن لى بيتا فى الأرض ، فضايق به ذرعا ، فأرسل الله
عز وجل إليه السكينة ، وهى ريح خجوج لها رأس ، فأتبع أحدهما صاحبه حتى
انتهت ثم تصوقت إلى موضع البيت تطوق الحية ، فبنى إبراهيم ، فكان بينى هو
ساقا كل يوم ، حتى إذا بلغ مكان الحجر ، قال لابنه : ابغى حجرا فالتمس ثم -

إن الذين كانوا يعيشون قبل مجيء إبراهيم عليه السلام لهم نفس الحقوق عند الله التي وضعها لمن بعد إبراهيم ؛ لذلك فلا بد أن الله قد جعل بيته لهم ،

= حجراً حتى أتاه به ، فوجد الحجر الأسود قد ركب ، فقال له ابنه : من أين لك هذا ؟ قال : جاء به من لم يتكل على بنائك ، جاء به جبريل عليه السلام ، من السماء فأتمه . قال : فمر عليه الدهر ، فانهدم ، فبنته العمالة ، قال : فمر عليه الدهر ، فانهدم ، فبنته جرهم ، فمر عليه الدهر ، فبنته قريش ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، يومئذ رجل شاب ، فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه ، فقالوا نُحكّم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم ، فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ، ثم ترفعه جميع القبائل كلهم .

وقوله : حجوج : شديدة .

رواه الحاكم في المستدرک [٢٩٣/٢] ، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، ورواه ابن جرير في التفسير [٧١،٦٩/٣] ، والبيهقي في الدلائل [٥٦،٥٥/٢] ، والأورقي في تاريخ مكة [٢٥٠،٢٤/١] . وراى السيوطى عزوه فى الدر [١٢٦/١] ، لابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنده وعبد بن حميد ، والحارث بن أبى أسامة وابن أبى حاتم .

وقد صححه ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى [٦٢/٧] بقوله : أخرجه إسحاق ابن راهويه وابن أبى حاتم ، وغيرهما بإسناد صحيح .

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : « جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل يصلح له بيتاً من وراء زمزم فقال له إبراهيم : يا إسماعيل إن ربك قد أمرنى ببناء البيت ، فقال له إسماعيل : فأطع ربك فيما أمرك ، قال : فأعنى عليه ، قال : فقام معه فجعل إبراهيم بينه وإسماعيل يناوله الحجارة ، ويقولان : ﴿ رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . رواه الحاكم فى المستدرک [٥٥٢/٢] ، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وله شواهد من الأحاديث التى قبله .

والنص القرآنى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ وما دام قد جاء الفعل مبنيًا للمجهول فواضعه غير الناس . هل هم الملائكة ؟ قد يصح ذلك ، وأن يكون الملائكة قد تلقوا الأمر من الله بمزاولة هذا البناء ، لكن قول الحق : ﴿ وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ فهذا البيت أيضًا هدى للملائكة لأنهم عالم ، وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك ، ولا أحد يقدر أن يصنع الكون على قدر العقل البشرى .

إن على العقل البشرى أن يكون فى ركاب الكون ، وإياك أن تجعل أيها المؤمن الكون فى ركاب عقلك ، أما مسألة أن إبراهيم قد بنى الكعبة فهذا عدم فهم للنص القرآنى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة : ١٢٧] ما هو الرفع ؟ فى الآية إيجاد بعد الارتفاع ، فأين الطول والعرض ؟ إن وجود الطول والعرض سابقان للارتفاع دليل على وجود البيت قبل أن يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع البيت .

إذن . فالذى كان مطموئسًا هو القواعد والارتفاع ، إن وجود الطول والعرض هو الذى يحدد المكان ، أما البنية فهى التى تحدد « المكين » وعندما انهدم البيت الحرام ، كان الناس يتجهون إلى نفس المكان ، وعندما نصلى نحن فى الطابق الثالث فى الحرم فإننا نتجه إلى الهواء الموجود فوق الكعبة ، ولو حفرنا نفقًا تحت الأرض بألف متر ، وأردنا أن نصلى فإننا سنتجه إلى أساس الكعبة . إذن فجو الكعبة « كعبة » فعمل إبراهيم عليه السلام كان فى إيجاد المكين لا المكان ، لقد رفع البيت .

ولتقرأ بالفهم الإيمانى ما حدث لإبراهيم عليه السلام ، لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وخرج بهما ليضعهما فى هذا المكان ، فماذا قالت

هاجر لزوجها : هل أنزلك الله هذا المكان أم أنه من اختيارك ؟ إنها تعرف أن مكونات الحياة هي المياه والهواء والقوت ، وهذا المكان لا توجد به حتى المياه ؛ لذلك قالت هاجر سائلة إبراهيم : كيف تتركنا هنا ؟ وهل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : إنه توجيه من الله . لذلك قالت : لقد اطمأنت والله لا يضيعنا أبداً ، إنه الإيمان العالى ؛ لذلك لم تقلق هاجر ؛ لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله .

هكذا نرى الإيمان فى قمته ، ولو لم يكن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم تترك الزوج يذهب بعيداً عنها ويترك ابنها فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام أو ماء ، إنها لا تؤمن بإبراهيم ، ولكنها تؤمن برب إبراهيم . وعندما تقرأ القرآن الكريم تجد قول الحق سبحانه وتعالى عبي لسان إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَشْكْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم : ٣٧] . هكذا نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت محرم ، وعندما نقرأ عن رفع البيت الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لم يرفع قواعد البيت بمفرده ، بل شاركه ابنه إسماعيل عليه السلام ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ هكذا نعلم أن إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة تسمح له أن يساعد والده خليل الرحمن إبراهيم فى إقامة قواعد البيت الحرام ، لكن عندما كان إسماعيل طفلاً فقد أسكنه والده إبراهيم عند البيت الحرام .

هكذا نتيقن أن البيت المحرم كان موجوداً من قبل إبراهيم عليه السلام ، وعندما ندقق النظر فى معنى كلمة : « بكة » التى وردت فى هذا القول الكريم :

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران : ٩٦] ، ونحن نعرف أن هناك اسمًا لمكان البيت الحرام هو : « بكّة » وهناك اسمًا آخر هو : « مكة » ، وبعض العلماء يقول : إن « الميم » و « الباء » يتعاونان ، ونلاحظ ذلك في الإنسان الأَخْنَف أو المصاب بركام أنه ينطق « الميم » كأها « باء » و « الميم والباء » حرفان قريان من طريق النطق والألفاظ منها تأتي مع بعضها . ولننظر إلى اشتقاق « مكة » واشتقاق « بكّة » ، إننا نقرأ « بك المكان » أى : ازدحم المكان ، وهكذا نعرف أن قول الحق : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ ، أى : أنه المكان الذى ازدحم ، وهو مكان الازدحام الذى يأتي إليه كل الناس وكل الوفود ؛ لتحج بيت الله الحرام ، ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والنساء يختلطون بعضهم ببعض ، والإنسان يطوف بالبيت الحرام ولا يدرى أنه يسير وقد يلمس امرأة أثناء الطواف . و « بكّة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة . و « مكة » هو اسم مكان البيت الحرام ، إن « بكّة » هو اسم مكان البيت الحرام و « مكة » اسم البلد الذى يوجد به البيت الحرام ، و « مكة » مأخوذة من « مكّ الفصيل الضرع » أى : امتص كل ما فيه من لبن ، والفصيل - كما نعرف - هو صغير الإبل أو صغير البقر ، وما دام الفصيل قد امتص كل ما فى الضرع من لبن ، فمعنى هذا أنه جائع ، وكما نعرف أن مكة ليس فيها مياه والناس تكاد أن تمتص المياه القليلة عندما تجدها (١) .

(١) بكّة : بالباء هى مكة : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ سميت بكّة ، لأنها تبتك أعناق من يعتدى عليها ، كما سميت « القاهرة » لأنها تقهر من يعتدى عليها ، أو سميت « بكّة » لأنها تبتك أعناق الأنعام التى تذبح ضحايا وهديًا للكعبة من بكّ الشيء : هشمه ومزقه ، أو من بكّة : أى رحمة ، وتباكّ الناس تراحموا ؛ لأن الناس يتراحمون فيها . وقيل : مكة سائر البلد ، وبكّة : مكان البيت . [القاموس القويم بلقرآن الكريم]

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ وفى كلمة « مباركاً » نجدتها مأخوذة من « الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدور حول شيء اسمه الثبات . و « الثبات » هل هو الثبات الجامد أو الثبات المعطى النامى الذى مهما أخذت منه فإنه ينمو أيضاً ؟ ، ونحن فى حياتنا العادية نقول : إن هذا المال فيه بركة مهما صرفت منه فإنه لا ينتهى . أى : أنه ثابت لا يضيع ويعطى ولا يفد ، وكلمة « بركة » فى حياتنا تعنى أنها تجمع من الماء نأخذ منه بعض الماء ، ولكن الماء يأتى إليها مرة أخرى ، وكلمة : « تبارك الله » تعنى « ثبت الحق » ولم يزل أزلاً ولا يزال هو واحد إنه الثبوت المطلق ، وهكذا نجد أن الثبات فى معنى البيت الحرام ، إن البيت الحرام مبارك ، وإذا سأل أحد كيف ؟ نرد على هذا القائل : أليست تضاعف فيه الحسنه ^(١) ؟ وهل هناك بركة أحسن من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه ثمرات كل شيء ولا تنقطع ، فقد كان الراحل إلى البيت الحرام يأخذ معه حتى الكفن ، ويأخذ الإبرة والخيط ، والملح ، والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأتى بكماليات الحياة من هناك .

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ ما هو الهدى ؟ قنا : إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية ؛ ومن يزر البيت الحرام يخرج من دنوبه كيوم ولدته ^(٢) ، فهل اهتدى للجنة أم لا . ؟ إنه يعرف بحج

(١) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . رواه البخارى [١١٩٠] .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه » . وفى رواية : « كيوم ولدته أمه » . رواه البخارى [١٨١٩، ١٨٢٠] .

البيت الحرام الطريق إلى الجنة ، وحينما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت ، لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه مع أن فيه آيات كثيرة ، قال الحق : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] ، إننا نجد صيغة الجمع موجودة في قول الحق : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ ، وبينات هي وصف الجمع ، وبعد ذلك قال الحق : ﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ تدل على الآيات البينات ، وقد يقول قائل : أليس في المقدور أن نضيف الأمان الممنوح لمن دخل البيت مع مقام إبراهيم ، لتكون هذه هي الآيات الموجودة في البيت الحرام ؟ لكن الآيات في البيت الحرام أكثر من هذا بكثير ؛ بل إننا عندما نرى مقام إبراهيم نجد فيه الآيات البينات ، ونحن نقرأ : ﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ بفتح الميم الأولى في كلمة : « مقام » ولا ننطقها « مقام » بضم الميم الأولى ؛ لأن « المُقام » بضم الميم تعنى مكان إقامة إبراهيم ، أما « مقام » بفتح الميم فهي مكان القيام .

لماذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟ لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام ، وكان إبراهيم يقوم على « حجر » وعندما ننظر إلى ﴿ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فإنك تجد فيه كل الآيات الدينية لماذا ؟ لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت ، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه وبذلك يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى مطلوب الله ، لكن إبراهيم عليه السلام تعود مع الله أن يؤدي كل تكليفات الله بحب وإكمال وإتمام ، لذلك تساءل إبراهيم عليه السلام ، ولماذا لا أرفع البيت أكثر مما تطول يداي ؟ ولم تكن هناك في ذلك الزمن القديم فكرة « السقالات » ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا إسماعيل ، وأحضر

إبراهيم عليه السلام حجراً ووقف عليه ، وعندما يأتى إبراهيم بحجر يضعه تحت قدميه ليقف عليه ، فإنه يرفع القواعد قدر الحجر .

إذن .. إبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر الاستطاعة البدنية له ، ولكن بقدر الاستطاعة البدنية وبقدر الاحتمال على أن يرفع القواعد فوق ما يطلبه الله ، وهذا يوضح لنا معنى ما يقوله عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة : ١٢٤] ، أى : أنه أدى مطلوب الله أداءً كاملاً ، ولا أدل على الأداء من أنه أخذ الحجارة وأتى بحجر منها ليقف عليه وليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا الحجر ، نحن نعرف أن إسماعيل قد شارك فى رفع القواعد للبيت الحرام ، وعندما ننظر إلى الحجر نجده لا يسع إلا وقوف إنسان واحد عليه ، وهكذا نفهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده الأحجار .

أما مكان الأقدام الموجودة فى هذا الحجر فهذا يعنى أن إبراهيم عندما كان يقف ويحمل حجراً من المفروض أن يحمله اثنان كان لابد من ثبات القدمين فى مكان آمن ، وكان إسماعيل يساعد فقط فى نقل الأحجار وكان إبراهيم هو الذى يحمل الحجر ، وعندما يحمل إبراهيم وزناً لا يحمله إلا اثنان ويقف ليرفعه فلعله خاف أن يقع من على الحجر ، فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة أن رأى إبراهيم يحتال هذه الحيلة قال لخليله : سأكفيك مثونة ذلك ، وجعل الحق القدمين تغوصان فى الحجر غوصاً يسندها إن هى زلت ، والذى لا يتسع ذهنه إلى أن الله ألان لإبراهيم الحجر ، نقول له : إن إبراهيم قد احتال وخاف أن ينزلق أو تنزل قدمه من على الحجر فنحت مكاناً فى الحجر على قدر قدمه ، وحتى يثبت قدمه فى الحجر وحتى يستطيع أن

يحمل ويرفع الحجر الذى يحمله اثنان ، وهذه آيات بينات ، والذى يرجح هذا أننا نجد أن مكان القدم فى الحجر هى تعلية مستوية ؛ لأن الإنسان حين يضع رجلاً فإن للرجل بصمة خاصة ، لكن المكان للقدمين فى حجر إبراهيم مستوي . ولمن لا يتسع ذهنه أن الله ألان له الحجر ، فليتسع ذهنه إلى أن إبراهيم حفر بنفسه مكاناً للقدمين فى الحجر^(١) .

وليفهم كل إنسان على قدر فهمه ؛ إما أن الله أقر وأعان إبراهيم ؛ لأن إبراهيم فكر أن يسي القواعد ويرفعها أكثر مما تطول يداه ، ولذلك أعانه الله ونحن نعلم أن الهداية تكون هداية الدلالة وهداية المعونة : ﴿ وَالَّذِينَ أَهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَالَئُهُمْ نَقْوَتُهُمْ ﴾ [محمد : ١٧] .

وإما أن يكون إبراهيم عليه السلام هو الذى صمم مكان انقدم فصارت له .

(١) قال أبو طالب فى قصيدته اللامية المشهورة :

وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيتا غير ناعل

إعادة بناء الكعبة

في عصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

أوضح الحق لنا في قرآنه الكريم أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد استحق الإمامة بسبحانه فيما ابتلاه الله من تكليفات ، قام إبراهيم عليه السلام بأدائها وأتم القيام بها بإتقان وتمام محبا لتكليف الله ، ولذلك كافأ الحق سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام وجعله إماما .

وأراد خليل الرحمن أن تستمر الإمامة في الأرض ؛ لتكون الإمامة سمة على وجود خلق يتمسكون بمنهج الله على طريق الوفاء والإيمان والالتزام ، لكن الحق جل وعلا وهو أعلم بكل حلقه ، عرف أن بعضا من ذرية إبراهيم سيكونون على غير عهد الله وسيخالفون المنهج ، وسوف يدعون لأنفسهم الأفضلية والتمايز على كل البشر لمجرد أنهم من نسل إبراهيم خليل الرحمن . لذلك أخبر الحق جل وعلا إبراهيم خليل الرحمن أن عهده لا يناله الظالمون ،

ولهذا جاء قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ أٰتٰنَا اِبْرٰهٖمَ رَٔيُّهُ يَكْبِتُ فَاَتَمَّهْنٰۤىۤ قَالَ اِنِّىۤ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًاۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيۤۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَۙ ﴾ [البقرة : ١٢٤] . إذن .. فهذه الآية دلت على أن الله أنبا إبراهيم من قديم الزمن على أن بعضا من ذريته سيكون ظالما ، وما دام بعض ذرية إبراهيم سيكون ظالما بالخروج عن منهج الله ، ويدعون لأنفسهم أنهم خير خلق الله لمجرد أنهم ينتسبون لإبراهيم عليه السلام ، ويدعون لأنفسهم أنهم شعب الله المختار ، وأنهم موطن النبوة ، والإمامة تكون فيهم وحدهم ، وكان هذا البعض من ذرية إبراهيم هم بنو إسرائيل ؛ لذلك جاء القول الفصل من الحق : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَۙ ﴾ ، لقد كان هذا القول الفصل إشعارا بأن من ذرية إبراهيم من سيصير ظالما ، ولقد أوضحنا أن النبوة لها بنوة

تختلف عن البنوة في سائر البشر ، إن البنوة في البشر العاديين تعنى الانتماء الدموى أو النسبى أو الجنسى ، أما البنوة في الأنبياء فهى الانتماء للعقيدة والمنهج الذى يجىء به النبى المرسل من عند الحق سبحانه وتعالى ، ولنا أن نعرف أن الانتماءات فى ذلك الكون متعددة .

ومعنى الانتماء هو أن يحسب الإنسان نفسه على شىء ، وهذا الشىء يطلب من الإنسان أن يسير على مقتضاه ، فمثلاً : قد ينتمى الإنسان إلى الأرض ، ولنا أن نعرف أن كلمة : « الوطنية » قد خرجت إلى الكون من أجل انتماء الإنسان إلى الأرض ؛ لذلك يقول المصرى مثلاً : « وطنى مصر » وقد ينتمى الإنسان إلى الجنس فيقول الإسرائيلي : أنا من أبناء إسرائيل ، وهذا يعنى أنه يختص نفسه بمقولة أنه من أحفاد يعقوب عليه السلام بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ، وقد يقول العربى : أنا عربى . وهذا يعنى أنه ينتمى إلى العروبة ، ولنا أن نفرق بين انتماء الإسرائيلي إلى بنوة يعقوب ذلك أن الاحتفاظ بسلالة نقية عبر عصور طويلة أمر غاية فى الاستحالة ، أما الانتماء للعروبة رغم أنه بدأ من سلالة إسماعيل عليه السلام ، إلا أنه انتماء لا يضيق بساكن للمنطقة التى ينطق أهلها اللغة العربية .

وقد يكون الانتماء إلى مذهب ، ومثال ذلك : أن سكان البلاد الغربية تتبع حكوماتهم وأغليبتهم النظام الرأسمالى ، وسكان البلاد الشرقية الخاضعة لحكومات شيوعية ينتمون إلى هذا المذهب الشيوعى .

إذن .. فمعنى الانتماء هو الجهة التى يحسب الإنسان نفسه عليها ليعخدم قضيته ، وليس عند الله لون من الانتماء من تلك الأنواع ، إن الانتماء المعترف به عند الله هو الانتماء القيمى أى الانتماء لمنهج الله ، فالإسلام لا يفرق بين وطن ووطن ، أو جنس وجنس ، أو دم ودم . إن الإسلام يُعرف

بالقيم التي يرتبط بها الإنسان أيًا كان لونه وأيًا كان جنسه ، وأيًا كان مذهبه ،
إن الإسلام انتماء قيمى .

إذن .. فقول الحق : ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ هذا القول يحدد موقع
الانتماء فى البشر ، وبعد ذلك أراد الحق أن يصفى أيضًا قضية بيت المقدس
والقبلة ، فأثبت الحق لنا أن بيت المقدس بيت حديث من إنشاء داود وسليمان ،
لكن الكعبة هى بيت من اختيار الله ، فأيهما إذن أولى فى الاتجاه إليه ؟ أنتجه إلى
البيت القديم باختيار الله ، أم نتجه لبيت هو لله أيضًا ، ولكنه باختيار خلق الله ؟
إذن .. فالتقضايا التي كان يتاجر بها اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله
عليه وسلم على المؤمنين الأوائل فى الإسلام ، إنما كان الهدف منها أن يصرفوا
المؤمنين بالإسلام عن دينهم ، ولذلك أراد الله أن يبطل هذه المتاجرة ، لذلك
نزل حكمه الكريم بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَاً وَاتَّخِذُوا
مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْمُكِنِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة : ١٢٥] ، البيت معناه يطلق على
الدار وعلى المنزل ؛ لأن الإنسان يخرج إلى العمل والسعى للرزق فى الأرض
ثم يعود إلى البيت ليأوى إليه ، وقد جعله الله مثابة للناس - أى ليثوب الناس
إليه ويرجعوا - لأنه بيت ربهم .

فإذا أفزعك شئ فاذهب إلى بيت رحمة ربك لتجد رحمة ربك فى
استقبالك ؛ فيزيح عنك كل ما يمكن أن يتعبك فى الحياة ، وما دام الإنسان
يثوب إلى الله فلا بد أن يكون فى أمن ، وما دام الإنسان فى بيت الله فلا فزع ،
وقلنا : إن الله قد جعل بيته آمناً فليس ذلك إخباراً منه لنا ، ولكنه طلب من
الحق إلى المؤمنين به أن يجعلوا البيت الحرام آمناً ، فإن أطاعوا الله جعلوا البيت
آمناً ، وإن لم يطيعوا الله جعلوا الناس يفزعون فيه .

ونأتى إلى قول الحق : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتَنَا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾^(١) وهكذا كان الأمر الإلهي الصادر بأن نجعل من مقام إبراهيم خليل الرحمن مصلى ، والمصلى معناه مكان الصلاة ، والصلاة تطبق ويراد بها الدعاء^(٢) ، وفى ذلك بقول الحق جل وعلا : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة : ١٠٣] وهذه الآية الكريمة تتضمن التوجيه الصادر من الله إلى الرسول الكريم أن يأخذ من أموال التائبين صدقات تطهرهم بها من الذنوب والشح ، وترفع درجاتهم عند الله ، وأن يدعو الرسول لهم بالخير والهداية ، فدعاء الرسول تسكن به النفوس وتطمئن به القلوب ، والله سميع للدعاء عليم بالمتحصنين فى التوبة ، وتطلق الصلاة أيضا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نقول فى التشهد : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد »^(٣) ، وتطلق

(١) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى على واحد ، صلى الله عليه عشرا » . رواه مسلم [٧٠ / ٤٠٨] وأبو داود [١٥٣٠] واللفظ لهما ، والترمذى [٤٨٥] .

(٢) عن كعب بن عُجرة رضى الله تعالى عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » . رواه مسلم [٦٦ / ٤٠٦] .

الصلاة أيضا على الصلاة الشرعية التي نعرفها جميعًا وهي التي نفتحها بالتكبير ونختتمها بالتسليم وبشرائطها المخصوصة ^(١) ، وحين نأتي إلى المعنى العام في الصلاة ، فإننا نقصد الصلاة الشرعية فهي تشمل دعاء إلى الله ، وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشمل الشكل والمضمون ، والمراد المخصوص بالصلاة الذي أراده الله سبحانه وتعالى .

وقد يسأل أحد : ما معنى كلمة « مقام » ^(٢) ؟ إن كلمة « مقام » تأتي أحيانًا مفتوحة الميم كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ رَبِّهِمْ مَضْجَعًا ﴾ ، وتأتي كلمة : « مقام » في أحيان أخرى مضمومة الميم كما في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ﴾ وَيَسْتَشِذُّنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب : ١٣] ، وقد نزلت هذه الآية في بعض من ضعاف النفوس والمنافقين الذين حاولوا أن يهربوا من مواجهة العدو ، وكان ضعاف النفوس هؤلاء من أهل المدينة ، لذلك ادَّعوا أن بيوتهم عورة ولا بد من حراستها ،

(١) عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » . رواه أبو داود [٦١٨] وصححه الألباني .

(٢) المَقَام والمُقَام : قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة ، وقد يكون بمعنى موضع القيام ، لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح ، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم ، وقرئ قوله تعالى : « لَا مَقَامَ لَكُمْ » أي : لا موضع لكم ، وقرئ : ﴿ لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾ بالضم ، أي : لا إقامة لكم .

وكان ذلك تغطية للهرب من المعركة (١) ولنا أن نعرف أن « مقام » المفتوحة الميم هي اسم مكن من قام ، أما « مُقَام » المضمومة الميم فهي اسم مكان من أقام ، وهكذا نفهم أن قول الحق : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ كان هذا القول مقصوداً به اسم مكان ، مأخوذاً من الفعل قام . أى : أن الحق ينبهنا إلى أن المكان الذى قام إبراهيم عليه السلام عليه ليعيد بناء الكعبة هو المقصود بتلك الجملة ، أى أن الحجر الذى نره فى الكعبة ، وعليه أراد إبراهيم أن يرفع قواعد البيت الحرام ، هذا الحجر يمكن الصلاة حوله وفيه ، ونحن متجهون بوجوهنا إلى الكعبة ، فالمسلمون الأوائل كانوا يتخرجون من الصلاة فى هذا المكان ؛ لأن المقام كان موجوداً بين المصلى وبين الكعبة ، وكان الناس يتخرجون أن يقيموا الصلاة وبينهم وبين الكعبة شئ ، لذلك كان هذا المكان يخلو من المصلين فلا يصلى فيه أحد ، وهنا قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ » لقد أراد ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن تعم الصلاة كل المكان بحيث لا توجد جهة من جهات الكعبة إلا وفيها صلاة ، وهنا أنزل الحق تبارك وتعالى هذا القول الحكيم : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة : ١٢٥] ، وكان هذا القول الحكيم من المواضع التى وافق فيها القرآن الكريم عمر ، وهناك أكثر من موقف وافق فيها القرآن عمر بن الخطاب .

(١) يقول الله تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة ، والمسلمون محصورون فى غاية الجهد والضيق ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إنيهم ابتلوا واختبروا ورنزلوا رلزالا شديداً ، فحيث ظهر الفاق وتكلم الذين فى قلوبهم مرض بما فى أنفسهم .. إلخ . انظر تفسير ابن كثير [٤٥٥/٣-٤٥٦] .

ها هو ذا ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا رسول الله إن من زوار بيتك البر والفاجر ألا أمرت بمسح بأن يحتجبين ؟ » ، وينزل القرآن الكريم بآيات الحجب ، وهناك أكثر من موقف نزل فيه القرآن ليؤيد رأيا لعمر بن الخطاب^(١) ، ونحن نلاحظ أن الموافقات القرآنية لها ملحوظ تشريعى ، وعمر بن الخطاب بشر غير مؤيد بالوحي ، وكأن الله يريد أن يثبت للناس أن الفطرة إذا سلت وإذا صفت ، فإنها بذاتها تستطيع أن تهتدى إلى حكم الله ، فكأن الله لم يكلفنا بأى شىء تعنتا إنما هو يكلفنا بما يهدينا إلى الفطرة الصافية السليمة ؛ ولكن ما أقل أن تصفو الفطرة .

إننا عندما نتحدث عن عدالة عمر وحزم عمر ، إنما نتحدث عن الفطرة فى قمة صفائها ، ولقد أراد الله لنا أن يكون أمر الفطرة اصفاية واضحا فى واحد

(١) عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر رضى الله تعالى عنه : وافقت الله فى ثلاث - أو وافقتنى ربي فى ثلاث - قلت : يا رسول الله ! لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى . وقلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله آية الحجاب . قال : وبلغنى معاتبه النبى صلى الله عليه وسلم بعض سائه ، فدخلت عليهن قلت : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن حتى أتت إحدى نسائه ، قالت : يا عمر أما فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله : ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ ﴾^(١) [التحریم : ٥] .
والترمذى مختصرا بلفظ : عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر بن الخطاب : قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾^(٢) .

(١) رواه البخارى [٤٤٨٣] .

(٢) رواه الترمذى [٢٩٦٠] وصححه الألبانى .

من الخلفاء الراشدين ، وأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي والذي اختاره الله أسوة حسنة ، إنها فطرة إنسان مؤمن تستطيع أن تصفو وأن تصل إلى حكم الله ، هكذا كان أمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، ومقام إبراهيم عليه السلام كان مكان قيام إبراهيم عليه السلام ببناء البيت^(١) . لقد أمر الحق إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا القواعد ، وأن يطهرا البيت ولم يكن هذا الأمر قابلاً للتنفيذ ، إلا بعد أن أوجد الله البيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد . إن الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من البيت هذا هو المقام ، ويريد الله أن يلفتنا إلى أشياء هي أحداث قصة هذا المقام .

(١) يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ . وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً ؛ ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمين الداخل من الباب ، في البقعة المستقلة هناك ، وكان الخليل عليه السلام ، لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة ، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ، ولهذا - والله أعلم - أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف ، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه ، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين ، الذين أُمروا باتباعهم ، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر » ، وهو الذي نزل القرآن بوفائه في الصلاة عنده ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين [١٦٢/١] .

رواه الترمذي عن حذيفة بن اليمان [٣٦٦٢] عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه [٣٨٠٥] ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي ، أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمر ، وتمسكوا بعهد ابن مسعود » . وذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير [١١٤٤] .

إن العلماء قد اختلفوا في بداية البيت الحرام بعضهم قل : إن البيت الحرام قد تم بناؤه في عهد إبراهيم عليه السلام ، وبعضهم قال : إن البيت الحرام قد تم بناؤه في عهد آدم عليه السلام ، وبعضهم قل : إن البيت الحرام قد أوجده الله قبل آدم عليه السلام ، ولننظر بالمنطق والاستقراء العقلي أى الآراء الثلاثة هو الصحيح^(١) .

إن العلماء الذين قالوا : إن البيت الحرام قد تم بناؤه في عهد إبراهيم عليه السلام لابد أن نقول لهم : لقد أقمتم الدليل على رأيكم من قول الحق : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة : ١٢٧] .

لابد هنا أن نفرق بين الرفع والبناء ، إن البناء يستدعى ألا يوجد البيت ثم يتم بناؤه بعد ذلك . أما الرفع فهو الإعلاء والصعود ، أى أن البيت الحرام كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام ، وأقام البيت : أى جعل له ارتفاعاً ، وصار بذلك له طول وعرض وارتفاع أى صار له حجم^(٢) .

(١) وقال عبد الرزاق أيضاً أخبرنا معمر عن قتادة قال : وضع الله البيت مع آدم ، أهبط الله آدم إلى الأرض ، وكان مهبطه بأرض الهند وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض ، فكانت الملائكة تهابه فقص إلى ستين ذراعاً فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسييحهم ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل ، فقال الله : يا آدم إنى قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يطاف حول عرشي ، وتصلى عنده كما يصلى عند عرشي ، فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه ، فكان بين كل خطوتين مفازة فلم نزل تلك المفازة بعد ذلك ، فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء . انظر تفسير ابن كثير [١٧٠/١] .

(٢) يقل : ارتفع الشيء ارتفاعاً بنفسه إذا علا . لسان العرب [١٢٩/٨]

كَانَ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَقُولُ : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
 الْبَيْتِ ﴾ . كَانَ الْمَقْصُودُ وَالْمَفْتَرَضُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ : إِنْ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ أَقَامَ
 الْجُدْرَانَ فَقَطْ أَمَّا الطُّوْلُ وَالْعَرْضُ فَقَدْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،
 وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ قَدْ انْطَمَسَتْ بِالسَّيْلِ أَوْ عَوَامِلِ التَّعْرِیَةِ أَوْ
 امْتِدَادَاتِ الزَّمَنِ ، إِنْ الْحَقُّ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ لَنَا الْمَكِينَ : وَهُوَ مَكَانُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 أَى الْمَسَاحَةِ الَّتِي أَقَامَ عَلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ جُدْرَانَ الْكَعْبَةِ ، وَالْحَقُّ يُوْضِحُ لَنَا أَنَّ قَوَاعِدَ
 الْبَيْتِ كَانَتْ مَعْلُومَةً لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ النَّاسَ تَصَلُّوْنَ فِي
 أَى مَكَانٍ فِي الْعَالَمِ وَتَتَّجِهْ إِلَى الْمَكِينِ ، وَهُوَ الْبَيْتُ الَّذِی كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ
 إِبْرَاهِيمَ وَأَنَامَ جُدْرَانَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . إِنْ الْمَكِينُ هُوَ مَسَاحَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 الَّتِي نَتَّجِهْ إِلَيْهَا عِنْدَمَا نَقِیْمُ الصَّلَاةَ ؛ سَوَاءٌ كُنَّا فِي بَطْنِ الْأَرْضِ أَوْ فِي الْفُضَاءِ
 أَوْ فِي نَفْقٍ تَحْتَ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ . دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى أَنَّ الْمَكِينَ كَانَ
 مَوْجُودًا قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، هَذَا الدَّلِيلُ هُوَ غِیْرَةُ سَارَةِ عِنْدَمَا لَمْ تُطِيقْ
 وَجُودَ هَاجِرٍ مَعَهَا بِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ ، كَانَتْ سَارَةُ بِغِیْرِ وَلَدٍ وَكَانَتْ هَاجِرٌ لَهَا
 وَلَدٌ هُوَ إِسْمَاعِيلُ ، وَكَانَ مِنَ الطَّبِیْعِ أَنْ تَغَارَ سَارَةُ مِنْ هَاجِرٍ ، وَأَخَذَ إِبْرَاهِيمُ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ هَاجِرَ وَابْنَهَا إِسْمَاعِيلَ إِلَى الْكَعْبَةِ إِلَى مَكَانِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَهَذَا
 يَقُولُ الْحَقُّ : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَتَكَتُّ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ خَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
 الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ
 مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إِبْرَاهِيمُ : ٣٧] ، وَهَكَذَا نَفْهَمُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ
 أَسْكَنَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ وَهَاجِرَ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَكَانُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
 مُحَدَّدًا بِالضَّبْطِ لِإِبْرَاهِيمَ ، إِنَّهُ يَعْرِفُ الْمَنْطِقَةَ لَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَسَاحَةَ وَلَا يَعْرِفُ
 حُدُودَ الْمَكِينِ .

أول من بنى الكعبة

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ
بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج : ٢٦] .
إنك ساعة تسمع كلمة : ﴿ وَإِذْ ﴾ فافهم أنها طرف رمان لحدث يأتي بعدها
الخبر الذى حدث فى ذلك .

فإذا قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ ﴾ فإنه يخاطب رسوله قائلًا اذكر هذا الوقت
الذى قبل فيه لإبراهيم هذا الكلام .

إذن .. فكل كلمة : ﴿ وَإِذْ ﴾ فى القرآن الكريم معناها خطاب لرسول الله
صلى الله عليه وسلم بحدث وقع فى ذلك الوقت وكلمة : ﴿ بَوَّأْنَا ﴾ من
المباعدة ومعناها الرجوع ، يقول الله تعالى : ﴿ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ ، أى :
رجعوا بغضب من الله ، والمكان المتبوأ : بقعة من الأرض يختارها الإنسان
ليرجع إليها من متاعب حياته ، ويجعلها مستقرا له يعود إليه بعد قضاء
مصالحه وأثناء عمله .

فالمباعدة هى المكان الذى يرجع الإنسان إليه من حركة حياته ، ولا يرجع
الإنسان إلى مكان يختاره من حركة حياته ، إلا إذا كانت فيه كل مقومات
الحياة ، ولذلك يقول تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ
يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف : ٥٦] .
إذن .. قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَاتَ الْبَيْتِ ﴾ أى جعلناه
مباعدة يرجع إليه من حركة حياته ، وأعلمناه بمكان البيت ، ونحن قلنا : إن
المكان دائما غير المكين . فالمكان هو البقعة التى تقع فى المكين .

مسألة بقاء البيت تكلم فيها العلماء كثيرًا ، وبعضهم ذهب إلى أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام^(١) ، ونحن نقول : إن معنى أن الله بوأ لإبراهيم مكان أبيت أى بينه له . فكأن البيت كان موجودًا والذي يشهد لذلك أن الله تعالى يقول فى هذه القصة : ﴿ رَزَقْنَا إِيَّاهُ أَتَسْكُنُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم : ٣٧] ، وهذا السكن كان

(١) قال صاحب سبل الهدى والرشاد فى عدد المرات التى بنىها البيت :

المرّة الثالثة : عمارة أولاد آدم عليه السلام .

المرّة الرابعة : عمارة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام : وجزم ابن كثير بأن الخليل أول من بنى البيت مطلقًا ، وقال : إنه لم يثبت خبر عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل . انتهى . وفيه نظر لما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة .

قلت : والبيت موجود قبل إبراهيم عليه السلام وقد حججه هود وصالح عليهما السلام لما ورد فى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : لما مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى عسفان حين حج ، قال : « يا أبا بكر أى واد هذا ؟ » قال : وادى عسفان . قال : « لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر ، حطمها الليف ، أزرقهم العباء ، وأرديتهم النمار يلبنون يحجون البيت العتيق » .

رواه أحمد فى المسند [٢٣٢/١] وضعفه الشيخ شاکر [٢٠٦٧] ، وقال ابن كثير فى قصص الأنبياء [١١٤/١] : إسناده حسن ، وزاد السيوطى عزوه فى الدر [٩٧/٣] لأبى يعلى وابن عساكر . كما حججه موسى ويونس عليهما السلام بعد إبراهيم لما ورد فى صحيح مسلم [٢٦٨/١٦٦] ، وابن ماجه [٢٨٩١] .

عسفان : اسم موضوع بين الجحفة ومكة على طريق المدينة إلى مكة المكرمة . بكرات : جمع بكرة ، وهى الفتية من الإبل .

الخطم : جمع خطوم وهو الحبل الذى تقاد به الناقة .

السمار : جمع « مرة » وهى الشملة المخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر . سبل الهدى والرشاد [١٤٨/١] .

حينما كان إسماعيل رضيًا صغيرًا ، وتركه أبوه إبراهيم مع أمه هاجر في هذا المكان المقفر الموحش .

وبعد ذلك كبر إسماعيل وساعد أباه في رفع قواعد البيت ، فهذا يدل على أن البيت كان موجودًا قبل إبراهيم عليه السلام . والقرآن الكريم يقول : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] ، ولكن من هم الناس ؟ هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة .

إذن .. آدم من الناس ، فإذا كان البيت قد وضع للناس فلا بد أن يكون قد وضع لآدم أيضًا ، فوضع البيت كان قبل آدم ؛ لأن البيت موضوع للناس وآدم من الناس ، ومن هنا فمن قال : إن الملائكة هي التي بنته فقد صدق ، ويكون إبراهيم قد ذهب إلى هذا المكان بوحي من الله .

إذن .. هناك فرق بين إقامة مكين على مكان ، فالبيت موجود ولكن الطوفان لما جاء جرف معالم البيت ، فلما ذهبت معالم البيت أوحى الله لإبراهيم أن يبنيه في هذا المكان من الوادي ، وقالوا : إن الله سبحانه بعث سحابة ظللت المكن ونطقت وقالت : يا إبراهيم خذ على قدرى^(١) .

(١) روى البيهقي ، عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : « لما أغرق الله الأرض رفع البيت فوضع تحت العرش ، ومكثت الأرض خرابا ألفي سنة ، فلم تزل على ذلك حتى كان إبراهيم عليه السلام فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبنى بيته ، فجاءت السكينة كأنها سحابة فيها رأس يتكلم ، وله وجه كوجه الإنسان ، فقالت : يا إبراهيم خذ قدر ظلى فابن عليه ولا تزد شيئا ولا تنقص . فأخذ إبراهيم قدر ظلها ثم بنى هو وإسماعيل البيت ، ولم يجعل له سقفا ... » .

وفي رواية عند الأزرقي في أخبار مكة ، عن علي رضي الله تعالى عنه : « قال الله تعالى لإبراهيم : قم فابن لي بيتا . قال : يا رب وأين أبني ؟ فبعث الله سبحانه وتعالى سحابة فيها رأس تكلم إبراهيم ، فقالت : يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن =

إذن .. ننتهى إلى أن البيت كان قبل إبراهيم ؛ لأن إبراهيم لم يكن عمله فى المكان وإنما كان عمله فى المكين لقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ، وكلمة يرفع معناها أن يوجد البعد الثالث ؛ لأن المساحة لها طول وعرض ، والارتفاع هو البعد الثالث ، فكأن الذى بوأه الله له هو المساحة طولاً وعرضاً ، وبعد ذلك أمره برفع القواعد وبدأ فى رفعها هو وإسماعيل عليهما السلام ، وهما قد أتيا إلى هذا المكان لبنيا البيت وقيما الصلاة لله سبحانه ، ويجب عليه أن يطهر هذا المكان من أى شئ يشعر بالشرك أو القدر .

هنا أول أمر صدر إلى إبراهيم عليه السلام فى الآية الكريمة : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ ﴾ [الحج : ٢٦] ، فأول أمر هو عدم الشرك . وهل كان معقولاً أن يدخل إبراهيم فى الشرك ؟ فليس معقولاً أن يحدث منه هذا ، ولكن الله سبحانه حين يرسل رسولا يصدر أمره إلى الرسول أولاً ، فهو أول من يتلقى الأمر من الله ليطبقه على نفسه ثم يبلغ به أمته بعد ذلك ، حتى لا يأمرهم بأمر هو عنه بنجوى . فمثلاً حينما يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب : ١] ، ثم يأتى النبى ليقول لنا اتقوا الله يكون الأمر سهلاً علينا ؛ لأن الله أمر به رسوله قبل أن يأمرنا به .

بعض الناس يفهمون أن كلمة اتق الله لا تقال إلا لمن حدث منه ما يخالف التقوى ، وهذا ليس صحيحاً ؛ لأن المعنى المقصود هنا : ابدأ حركة حياتك

= تخط قدر هذه السحابة ، فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرها ، فقال له الرأس : قد فعلت ؟ . راجع سبل الهدى والرشاد [١٥٥/١ - ١٥٦] .

بتقوى الله ، والحق سبحانه قال : ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا ﴾ فذكر كلمة شيء لينفى أقل مظهر من مظاهر الشرك وألوانه ، من شجر أو حجر أو وثن مرسوم أو نجوم أو كواكب أو غير ذلك .

ومعنى ﴿ وَطَهَّرَ بَيْتِي ﴾ : يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية معًا ؛ لأن الطوفان كان قد ضيع معالم البيت الحرام وجرف إليه الرمال وأعواد الحطب وغيرها ، فلا بد أن يطهره مكانًا بأن ينظفه من هذه الأشياء التي جاء بها السيل ، ثم يطهره عبادة بأن تكون لعبادة فيه خاصة لله تعالى ، وهذا لتطهير من أجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت ثم يرحلون عنه ﴿ وَالْقَائِمِينَ ﴾ أى : المعتكفين فى البيت لعبادة والصلاة ﴿ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴾ هم الذين يذهبون فى وقت الصلاة (١) .

فهناك ثلاث حالات : إما أن يذهب الإنسان ليطوف ثم يخرج ، وإما أن يقيم به معتكفًا ، وإما أن يأتى إليه وقت الصلاة ليؤديها ، والركع السجود هم المصلون . وبعد ذلك قال سبحانه : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج : ٢٧] . البيت بيت الله الخلق كلهم خلق الله ، فلماذا تقتصر رؤية العين لبيت الله على من قدر على الذهاب والإقامة عند البيت مثل إبراهيم عليه السلام ؟

(١) فى تفسير بن كثير [٢٠٩/٣ - ٢١٠] : ﴿ وَطَهَّرَ بَيْتِي ﴾ قال قتادة ومجاهد : من الشرك ﴿ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴾ أى : اجعله خالصًا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له ، فالطواف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها ﴿ وَالْقَائِمِينَ ﴾ أى : فى الصلاة ولهذا قال : ﴿ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ﴾ فقرن الطواف بالصلاة ؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت ، فالطواف عده والصلاة إليه ... إلخ .

لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى لعباده أن يذهبوا لرؤية بيته الحرام ؛ لأن هذا هو بيت الله باختيار الله فهو سبحانه الذى اختاره ووضعهُ للناس ، ومساجدا هذه هي بيوت الله أيضا ، لكنها بيوت الله باختيار خلق الله ، فالحق سبحانه أراد أن ينشر هذا الفضل على خلقه حتى يذهبوا لرؤية بيت الله الذى اختاره لهم .

كلمة : ﴿ وَأَذِّن ﴾ معناها : أعلم بفتح الهمزة وكسر اللام ، والعلم أول مرتبة من مراتبه ، الوسيلة فيه السماع بالأذن ، ولذلك الأذان هو الإعلام ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم : ٧] . فمعنى أذن : أعلم ، وكلها جاءت من الأذن ؛ لأنها وسيلة السماع لأولى والخطاب البدئى الذى به نتعلم كيف نقرأ ، فقبل أن نقرأ لابد أن نسمع .

حينما قال الحق : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ ، لم يكن بجوار البيت الحرام أحد إلا إبراهيم وزوجه وابنه إسماعيل ، فى واد غير مسكون ولا مأهول ، والناس بعيدون عنه ، فإبراهيم سأل ربه ، ومن الذى سيسمع صوتى بالأذان يا رب ؟ فقال له الحق سبحانه : عليك أن تؤذن وعلى أن أبلغ الأذان كلها ^(١) ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّكَ

(١) قال أبو جهم : وأمر إبراهيم بعد فراغه من البناء أن يؤذن فى الناس بالحج ، فقال « يا رب وما يبلغ صوتى ؟ قال الله جل ثناؤه : أذن وعلى البلاغ ... » .

سبل الهدى والرشاد [١٥٧/١]

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال رب قد فرغت ، فقال : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ قال : رب وما يبلغ صوتى قال : أذن وعلى البلاغ . قال : رب كيف أقول ؟ قال : قل : يا أيها الناس كتبت عليكم الحج ، حج البيت العتيق فسمعه من فى السماء والأرض ، ألا ترى أنهم =

اللَّهُ رَمَى ﴿ [الأنفال : ١٧] . ولذلك قالوا : فى أصلاب بنى آدم وفى أصلاب الذرية كلها بعد إبراهيم عليه السلام كل من سمع فى عالم النذر أذاناً وقال : لبيك اللهم لبيك . فقد حج مرتين ، وإن قال : لبيك اللهم لبيك ، وأخذ يكررها يحج بمقدار ما لبي ؛ لأن معنى كلمة لبيك أى إحابة بعد إجابة « نجيبك يا رب فى هذه » والله سبحانه طلب منا أشياء كثيرة ، ولكن الأركان فى الإسلام ، أول ما نشهد ، نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وهذه مرة واحدة فى العمر لندخل بها فى الإسلام ، ثم بعد ذلك نقيم الصلاة ونزكى ونصوم ونحج^(١) .

انظروا إلى هذه الأركان تجدوا الركن الوحيد الذى يدخل المسلم نفسه فيه دون أن يكون مستطيعاً ، فيحرم نفسه ويحاول أن يستكمل المال اللازم نفقات هذا الأمر وهو الحج ، ولا يتكلف هذه المشقة فى عبادة أخرى أبداً ، وذلك لأن الله تعالى حكم وقال : ﴿ وَأَذِّنْ يَا تُؤَكَّ ﴾ [الحج : ٢٧] ، هم يأتونه مسرعين إلى هذا المكان الطاهر مصداقاً لدعاء إبراهيم عليه السلام فى قول الله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْتِدَاةَ مِنَّا النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم : ٣٧] ، فالقلوب تهوى إلى هذا المكان الهوى أمر لا يملكه الإنسان باختياره ؛ لأن الإنسان ساعة أن يكون فى مكان يرتفع ثم يسقط ويتهوى إلى أسفل لا يكون له اختيار فى ألا يسقط ، فتجد

يجهنون من أقصى الأرض يلبون » . رواه الحاكم فى المستدرک [٣٨٨/٢ - ٣٨٩] ، وقال : حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

(١) رواه البخارى [٨] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان » .

الإنسان يكون فقيرًا وقد يدخر من قوته وقوت عياله ويحرم نفسه من متع الحياة ؛ ليوفر من المال ما يساعده على السفر لأداء فريضة الحج ، ولا يفعل ذلك في أى ركن من أركان الإسلام بالذات ، وفي الأمور الأخرى طلب الله من الناس قد يطاع فيها أو لا يطاع ، لكن في هذه القضية حكم المولى سبحانه فقال : ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ .

إذن صدق القضية موجود ، بعض أهل الفهم قالوا : هل الأمر بالأذان للحج كن لإبراهيم أو لأحد غيره ؟ قالوا : الأمر كان لأحد غير إبراهيم عليه السلام لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ ومعنى ﴿ وَإِذْ ﴾ كما قلنا : أى اذكر يا من أنزل عليه كتابي إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن في الناس بالحج .

إذن .. الأمر هنا للرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد نصرايا أو يهودي يأتى إلى الكعبة ١٢ لا . فهذا السب لا شاهده في أمة من الأمم الأخرى إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه ثبت أن موسى عليه السلام حج إلى الكعبة^(١) . إذن فعل الأمر : ﴿ وَأَذِّنْ ﴾ إن أخذته على هذا المعنى كان المقصود به النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

(١) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال : « أى واد هذا ؟ » . قالوا : وادى الأزرق . قال : « كأنى أنظر إلى موسى عليه السلام - فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه وداود - واضعا إصبعيه فى أذنيه ، له جوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادى » . قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال : « أى ثنية هذه ؟ » قالوا : ثنية مَرْشَى أو لفت فقال : « كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف ، وخطام ناقة ليف خُلْبَةٌ ، مارا بهذا الوادى مليا » .

رواه ابن ماجه [٢٨٩١] وصححه الألبانى

نقول : صحيح ، إننا لا نجد أحداً من الأمم السابقة يحج إلى بيت الله الحرام ؛ ولذلك نحن نحتج عليهم حين يزعمون أن الذبيح هو إسحاق ، ونقول لهم : لو كان إسحاق هو الذبيح لكانت عملية الذبح والفداء ورمى الجمرات وغير ذلك عندكم في الشام ، ولكنها هنا في مكة ؛ لأن إسماعيل كان هنا في هذا المكان ، ثم تذكروا جيداً أنكم قلتم في كتبكم في الإصحاح [٢٣ ، ٢٤] من سفر التكوين [إن الله سبحانه وتعالى أوحى لإبراهيم أن يصعد على جبل فاران وأن يأخذ ولده الوحيد ويذبحه .

فولده الوحيد هو إسماعيل وليس إسحاق ؛ لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم ، أنه فدى إسماعيل وبشر إبراهيم بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب . قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ [الأنبياء : ٧٢] فربنا يقول لصدق ويؤيد الحق ويجعل له منافذ خفى على من يكذب ، ولذلك يقولون : إن الذى يرتكب جريمة لا يمكن أن يصنع الجريمة الكاملة أبداً ؛ لأن الله تعالى يجعل فيها منفذاً للحق يمكن من خلاله الإمساك بالمجرم ومعاقبته ، فمعنى الجريمة لا تفيد : إنك لا تستطيع أن تختاط للجريمة أبداً ؛ بل لابد أن تترك فيها منفذاً يدل عليك ويجرك إلى لعقاب ، وهذه مهمة القاضى الفاهم الذى يستطيع بذكائه أن يكشف المجرم . مثل القاضى الذى جاءه أحد الناس يشكو إليه من صديق كان يجلس معه فى مكان معين وأعطاه أمانة لحفظها له ، ولما طلبها منه أكر أنه أخذها ، فلما سأله القاضى : أين الأمانة التى أعطاه لك فلان فى مكان كذا ؟ أنكر أنه ذهب معه إلى هذا المكان أو أخذ منه شيئاً . فقال القاضى لصاحب الأمانة : ذهب إلى المكان الذى كنتما فيه وابحث جيداً ؛ فربما كنت قد نسيتها هناك . ظننت أنك أعطيتها له أو ربما يكون أخذها منك ونسيها فى هذا المكان .

فلما ذهب الرجل إلى هذا المكان وتأخر قال القاضى للمتهم : فلان تأخر ، فقال المتهم : المكان بعيد . فقبض عليه وعلم أنه أخذ الأمانة فعلاً . فالمسألة تحتاج إلى فطنة القاضى وبصيرته حتى يصل إلى الحق .

ومعنى ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا ﴾ كلمة : « رجال » بعض الناس يفهم أنها جمع رجل ولكنه جمع راجل^(١) ، وهو الذى يمشى على رجليه ، والضامر^(٢) أى الذى يركب فرسًا ، والفرس الضامر هو النحيف من كثرة الجرى ، ومن ضمن تأكيد الفعل ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ أنه ذكر الماشين قبل الراكبين ، والفج هو الطريق المتسع ، والعميق هو الطويل الممتد .

ثم يقول تعالى : ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ﴾ [الحج : ٢٨] ، فالحجاج يشهدون فى الحج منافع لهم ، هذه المنافع هل هى دينية أخروية أم دنيوية ؟ هذه المنافع تشمل الناحيتين معًا : فالذى يحج يستعد لهذه الرحلة فيجهز وسيلة ركوبه مثلاً ، ويحضر لمن يعولهم مصالحي حياتهم حتى يعود ، وبعد ذلك يذهب إلى الأماكن المقدسة ليؤدى المناسك فى هذا الوادى الذى ليس فيه زرع ، فينفق ويشترى من البائعين فهذا يبيع وهذا يشتري .

فإذا نظرت إلى المنافع المادية تجدها موجودة ، وكذلك الذى يحج حينئذ يذهب إلى هناك يأكل ويشرب وينم . فلا بد أنه سيؤجر البيت الذى سيقم

(١) الرجال : جمع راجل أى ماشٍ ، والراجل خلاف الفارس .

لسان العرب [٢٦٩/١١]

لسان العرب [٤٩١/٤]

(٢) الضُّمْرُ والضُّمَرُ : الهزال ولحاق البطن .

فيه هذه الفترة ، هذه الأجرة يستفيد بها صاحب البيت ويعيش عليها فترة بعد موسم الحج . والحاج نفسه لكي يجمع هذه الأموال أدى حركة حياة في الكون وعمل واجتهد ليحصل عليها ، هذه الحركة كان فيها نفع لغيره من المجتمع وإن لم يشعر بها ، فمثلاً حينما يشتري الحاج خروفاً ليدبحه في الحج ، هذا الخروف اشتراه تاجر وجاء به لبيعه للحجاج ، وهو اشتراه من منتج يربي هذه الأغنام ويتعهدا بالرعاية . فهذا المنتج انتفع والتاجر انتفع ، وكذلك الراعي انتفع والسيارة التي نقلت هذه الأغنام انتفع صاحبها أيضاً ، وحتى الذي سيدبحه انتفع أيضاً فكل هذه وغيرها منافع دنيوية ورزق يسوقه الله إلى أهل هذه البلاد الطيبة . وهناك أيضاً البصائع التي يشتريها الحجاج من هناك من ملابس وهدايا وحلى ؛ والمصريون مشهورون بهذه الصفة ، فقبل أن يؤدي الحاج المصري نسكه تجده يشتري ما يحب من ملابس وسجاجيد لمصلاة ومساجح وغيرها من الهدايا الأخرى .

فهذه وغيرها من المنافع المادية التي يشهدا الحاج حينما يذهب إلى هذه الأماكن ، كذلك فإن الحاج منذ أن ينوى الحج ويبدأ في تجهيز نفسه والإعداد لهذه الرحلة تجده يسمو بنفسه في ملكوت الطاعة ، ولا يمكن أن يفكر في عصية ، بعد ذلك حينما يحضر الملابس ويوى السفر ويرتدى ملابس لإحرام نقول له : انتبه هناك أشياء كانت مباحة لك قبل ذلك ، أصبحت غير مباحة لك الآن ، فملابسك وهندامك^(١) الذي كنت تفتخر به لا بد أن تنساه حتى نهاية الرحلة ؛ لأن الناس يميزون عن بعضهم بهندامهم فأنت تعرف دُر الناس عادة من ملابسهم .

(١) هندم : قال الأزهري : الهندام لحسن القَد . انظر لسان العرب [٦٢٤/١٢] .

فالحق سبحانه يريد أن ينهى هذا التميز والاختلاف بين عباده المؤمنين فيجعل الجميع يلبسون شيئاً واحداً هو ملابس الإحرام ، وبعد أن كنت ترتدى من الثياب أفخرها وأجملها وأطيبها ، ومن العصور أزكاها ، وتذهب إلى احلاق لتقص شعرك ، أصبح كل هذا مموعاً عليك ، وهذا كله نوع من الأدب والالتزام والمساواة بين الناس أمام الخالق سبحانه .

فاستعداد المسلم للحج يجعله إنساناً آخر لا يفكر في معصية ؛ بل يسعى في الطاعة ويسمو إلى أفعال الخير ؛ لأنه يجهز نفسه لهذه الرحلة التي يحو الله بها ذنوبه وخطاياهم ويظهره من كل معصية ، وبعد ذلك تجد أن إزالة التمييز بين الناس في ملابسهم وهدامهم يجعلهم كلهم سواء ، فكلهم يرتدون ملابس الإحرام وكلهم شعثٌ غيرٌ^(١) مثل بعضهم ، ثم يؤدب الله جوارحهم فيأمرهم بعدم قتل الصيد أو قطع الشجر ، وعدم الخلق أو التقصير أو حتى خلع شعرة واحدة وعدم التطيب إلى غير ذلك^(٢) .

(١) في الحديث ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : « إن الله عز وجل يباهى ملائكته عشية عرفه بأهل عرفة ، فيقول : انظروا إلى عبادى أتوني شعثاً غيراً » .

رواه أحمد في مسنده [٢٢٤/٢] وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح .

الشُّعْتُ : المعبر الرأس ، المنتفش الشعر الذى لم يَدَّهْن . لسان العرب : [١٦٠/٢] غرا : أغبر الشيء : علاه الغبار ، أى التراب . والمعنى ركبهم غبار الطريق لطول السفر وعدم الاعتناء بالمظهر . لسان العرب [٥/٥]

(٢) قال عبد الرحمن الجزيري : نهى الشارع المحرم عن أشياء بعضها لا يحل فعله وبعضها يكره فعله : يحرم على المحرم عقد النكاح ، وكذا الجماع ودواعيه ، ويحرم الخروج عن طاعة الله بأى فعل محرم ، وتحرم المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم ويحرم التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح ، ويحرم استعمال الطيب كالمسك في ثوب أو بدنه ، وقلم الطفر ، ويحرم على الرجل أن يلبس مخيطاً ، أو محيطاً ببدنه ، =

فهذا انضباط أقوى من انضباط الجنود في الجيش ، فالحاج تأدب أولاً مع بني جنسه في أن كل تميز أو فوارق يسهم انتهت ، ثم تأدب مع جوارحه ، فكل جارحة لها عمل تلتزم به ، ثم تأدب مع النبات فلا يخلعه أو يقطعه ، ثم تأدب مع الحيوان فلا يصطاده أو يتعرض له بأذى ، فهو بذلك تأدب مع كل الأجناس ولم يبق إلا الجماد فقط ، هذا الجماد الذي تعتبره أدنى الأجناس سيأخذ منك دوراً ، فتأتي للحجر الأسود لا بد أن تستلمه وتجتهد في أن تقبله^(١). والحجر رمزية الجماد ؛ لأن الجماد كل شيء ليس فيه النمو أو الحس فنجد الحاج الذي لا يتمكن من تقبيل الحجر الأسود يحزن ويشعر أن شيئاً قد نقص من حجه ويحاول ويتعب ويزاحم حتى ينال هذا الشرف ويقبل الحجر . فانظر إلى انكسار نفس هذا الإنسان ، وهو السيد الأعلى لجميع الأجناس يتأدب مع كل الأجناس ويأتي لأدنى الأجناس ليقبله ، فانظر إلى طمأنينة النفس البشرية إلى أدنى أنواع أجناس الأرض .

= أو بعضه : كالقميص والسراويل ، والعمامة والجبّة ، ويحرم أن يزيل شعر رأسه بالخلق أو القص أو غيرهما كما يحرم إزالة شعر غير الرأس .

الفقه على المذاهب الأربعة [١/٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧] .

روى سالم عن أبيه قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال : « لا يلبس القميص ، ولا البرنس ، ولا السراويل ولا العمامة ، ولا ثوباً مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين ، إلا لمن لا يجد النعلين ، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » . رواه أبو داود [١٨٢٣] وصححه الألباني .

(١) عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال : قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال : « أما والله لقد علمت أنك حجر . ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » أخرجه مسلم [١٢٧٠/٢٤٨] وفي لفظ : « رأيت رسول الله بك حفيّاً » .

إن المنافع التي يشهدها الحجاج تشمل المنافع الدينية والدنيوية ؛ لأن الحاج يظل في طاعة لله ومراقبة له وهو يقول : « لبيك اللهم ليك » ومعنى لبيك ، أى أن كل مشاغل الدنيا تطلبني وأنت يا رب طلبتني ، فأنا ألبيك أنت أولاً ؛ لأنك خالق الأشياء التي تشغلني عنك ، والأيام المعلومات هي : أيام التشريق .

معنى : ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج : ٢٨] أى : يذكرون الله ويشكرونه على الرزق الذى أعطاه لهم من بهيمة الأنعام استمتاعاً بها أكلاً ، واستمتاعاً بأثمانها بيعاً ، وقبل ذلك تشكر الله على أنه سخر لك هذه الأشياء^(١) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق خلقاً ذلله لنا قال تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ ١٧٦ ﴾ وَهُمْ فِيهَا مَتَّعٌ وَمَشَارِبٌ أَفْلا يَشْكُرُونَ ﴿ ١٧٧ ﴾ [يس] فأنت لم تأخذ هذه المخلوقات وتطوعها لخدمتك بقوتك أنت ؛ بل لأن الله هو الذى ذللها لك ، وبذلك الحق سبحانه يترك بعض خلقه غير مستأنس ولا مدلل ، ليبين لك أنه لولا أن الله سخر لك هذا وذلله ما كنت تستطيع أن تنتفع به .

وكنت ضربت لكم مثلاً بالبرغوث وهو حشرة ضئيلة ، ولكن لأن الله لم يسحره لك ، فهو يستطيع أن ينقص عليك عيشك ، يحرمك من النوم ويحرمك من الراحة ، كذلك أى ثعبان صغير يستطيع أن يفرع مجموعة من الناس ويرعبهم ومثله أى ذئب أو حيوان مفترس ، لكن انظر إلى الجمل هذا

(١) يعنى الإبل والبقر والغنم كما فصلها سبحانه وتعالى فى سورة الأنعام : ﴿ تَمَكِّنِيْةً أَرْوِّجْ ﴾ [الأنعام : ١٤٣] . تفسير ابن كثير [٢١١/٣] .

الحيوان الضخم الذى يقوده طفل صغير لماذا ؟ لأن الله سحره لك وذلله .
فإن الله تعالى يريد أن يذكرك أنك لم تدلل لنفسك هذه الأشياء ولكن الله هو
الذى ذللها لك وسخرها لخدمتك .

مع أن هذا الجمل أو هذه الجاموسة أو البقرة ، لو هاجت لما استطاع أحد أن
يقف فى طريقها ، ولكن أنت تستخدمها وتستفيد بها وتشرب ألبانها وتأكل
لحومها ؛ لأنها مسخرة لك من الله .

ومنتهى التدليل أن الحيوانات التى أحلها الله لك تظل تنتفع بها طوال عمرك ،
فإذا حدث لها أى شئ يزهق روحها تجدها تمد رقبتها طالبة الذبح ،
والفلاحون عندما يقولون : « البهيمة طلبت الحلال » فكأنها تقول لك أنا لم
أعد أنفعك فى حياتك ، فاجتهد أن تأكل لحمى بتذكىتى .

والحيوان الذى لم يُحِ الله لنا أكله تجده يموت دون أن يمد رقبتة للذبح
فسبحان الله ! فالشكر لله يكون على أنه خلق لنا هذه الحيوانات النافعة
وذللها لنا مع أن منها ما هو أضخم وأقوى منا ، ونحن لم نستطع أن ندلل
ما هو أضعف وأصغر منها .

ولذلك الفلاح يستخدم حماره فى حمل مخلفات وروث المواشى إلى الحقل
لتسميد التربة ، ويحمل عليه الغلال إلى السوق ثم يركبه ويقضى به مصالحه
فى المدينة ، والحصار فى كل ذلك مطيع لصاحبه لا يكل ولا يمل ولا يتمرد ؛
لأنه مدلل .

وقوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴾ مع أن الذبح فى
الحج مقصود به إطعام الفقراء والمحتاجين من أهل الحرم ، إلا أن الله تعالى فى
هذه الآية قدم الأكل على إطعام البائس الفقير ، وذلك لأن السادة من العرب
قبل الإسلام كان الواحد منهم إذا ذبح ذبيحة للفقراء والمساكين يستنكف أن

يأكل منها ، وما دام يستنكف أن يأكل منها فلا يهمله أن تكون سميئة مليئة بالشحم واللحم ، أو أن تكون نحيفة مهزولة ليس فيها شيء من ذلك ، لكن لو عرف أنه سيأكل منها لا بد أن يختارها سميئة ومليئة باللحم^(١) .
 والبائس^(٢) هو الذى يبدو على شكله وهيئته أنه مسكين ، لكن الفقير قد لا يملك شيئاً ولكن هنا لا يمنع أن تكون ملابسه نظيفة وهيئته معقولة ، والأكل يكون من لحوم الهدى التى تتطوع بها دون أن يكون عليك شيء ، مثل القران أو دم التمتع ، أو دم لجبر مخالفة من المخالفات فى الإحرام فتجبره بدم ، مثل التعطر خلال فترة الإحرام ، أو تقليم الأظافر ، أو قص الشعر ، أو تقصيره ، كل هذه تستوجب الكفارة بدم^(٣) .

(١) وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ قال : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم ، فرخص للمسلمين فمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل .
 تفسير ابن كثير [٢/٢١١] .
 (٢) البؤس والبأس والبأساء : الشدة والمكروه إلا أن البؤس فى الفقر والحرب أكثر ، والبأس والبأساء فى النكابة . معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني [٣٢] .
 (٣) الدماء فى الحج :

١ - دم هدى : وهو ما يهدى من النعم للحرم ، ويكون من الإبل ماله خمس سنين فأكثر ومن البقر ماله سنتان فأكثر ، والغنم ماله سنة فأكثر ، وهو واجب على من ترك واجبات من واجبات الحج أو العمرة كالتمتع والقران أو ترك الحلق أو التقصير .
 ٢ - الهدى المنذور : وهو واجب بالنذر .

٣ - هدى التطوع وهو ما يتطوع به المحرم وفى الهدى خلافات كثيرة مفصلة فى كتب الفقه .

والأشياء التى إذا تركها الحاج لزمه دم :

١ - عند ترك الإحرام من الميقات .

فالأكل يكون من لحوم الهدى التى تتطوع بها للبيت دون أن يكون عليك
 شيء ، لكن إن نذرت هدياً لا تأكل منه ، وإن كان دم قران لا تأكل منه ،
 وإن كان دم تمتع لا تأكل منه ، وإن كان دم جبر لذنب صنعته فى الإحرام
 لا تأكل منه ، وإنما تأكل من الصدقة المحض أو التطوع المحض .
 وانظر إلى رحمة الله تعالى فى أنه أراد أن يجعل الغنى القادر هو الذى
 يشتري الجمل أو البقرة أو الخروف ، ثم يذبحها ويبحث عن البائس الفقير
 المحتاج ليأكل منها .

= ٢ - عند ترك طواف الإفاضة .

٣ - عند ترك طواف السعى .

٤ - عند ترك واجب من واجبات الحج - الرمي المبيت بمى الوجود بالمزدلفة .

٥ - عند فعل ما يطل الحج فعليه دم وعليه القضاء .

٦ - دم الإحصار : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة : ١٩٦] .

٧ - التمتع : ﴿ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ .

٨ - القران : لحديث رواه الشيخان ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ذبح شاتين
 وكان قارنا .

٩ - دم قتل الصيد : يقول عمر لمن قتل ظبيًا : « اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق
 بلحمها واسق إهابها » .

ومن احتاح إلى الخلق وهو محرم فهو مخير بين ثلاثة :

١ - صوم ثلاثة أيام . ٢ - إطعام عشرة مساكين . ٣ - ذبح شاة للفقراء . لقوله

تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَدْيٌ أَوْ رَأْسُهُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
 أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة : ١٩٦] من تصيد صيدًا فقتله عامدًا عالمًا فعليه مثل ما قتل من

النعم - أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا .

فالغنى هو الذى يتعب ويبحث ويشترى ويذبح ، والفقر لا يكلف نفسه
 عاء شىء من ذلك ، وما عليه إلا أن يأكل ويشكر الله ؛ فكأن الله تعالى
 يقول للفقير : أنا لم أحرمك ولكن سخرت لك من يتعب من أجلك .
 بعد ذلك يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج : ٢٩] القضاء إما أن يكون قضاء من
 الله على الإنسان بأمر لازم محكوم به ، وإما أن يكون قضاء من إنسان بين
 اثنين متخاصمين والقضاء يقطع الخصومة أولاً .

إذن .. القضاء هنا معناه القطع أى : ليقطعوا تفثهم ، ولكن ما هو التفث ؟
 قال لعرى : والله ما عرفنا كلمة التفث فى لغتنا إلا فى القرآن الكريم ، فلم
 تكن كلمة معروفة ودائرة على ألسنة العرب . فلما سألوا رجلاً من البادية عن
 معنى التفث قال : هو الوسخ الذى يأتى على الجسم من التراب والعرق مثلاً ؛
 لأن الحاج يظل مدة بلباس الإحرام لا يتطيب ولا يحلق شعره أو يقص أظفاره
 أو شاربه فكل هذا من التفث فبعد أن يتحلل من إحرامه يقطع هذا التفث^(١) .
 فمعنى : ﴿ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ أى : يقطعون ويزيلون الأدران التى لحقتهم
 من التزام موجبات الإحرام ، وإن كان على أحدهم نذر فليوفه ، ثم يطوفون
 بالبيت العتيق طواف الإفاضة .

والطواف هو أن تدور حول شىء فتبدأ من نقطة وتنتهى عندها .
 والطواف حول الكعبة معروف .

(١) التفث : هو نتف الشعر ، وقص الأظفار ، وتنكب كل ما يحرم على المحرم ، وكأنه
 الخروج من الإحرام إلى الإحلال . لسان العرب [١٢٠/٢]

﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ﴾ قال ابن عباس : التفث : حلق الرأس ، وأخذ من
 الشاربين ، ونتف الإبط وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ،
 ورعى الحجارة ، والموقف بعرفة والمزدلفة . تفسير الطبرى [١٤٩/١٧]

والبيت العتيق : هو الكعبة المشرفة ، وكلمة عتيق تستخدم في اللغة استعمالاً واسعة ، والعتيق : بمعنى القديم ، وما دام هو أول بيت وضع للناس فهو قديم .

والعتق يُمدح ؛ لأن الشيء حين يكون قديماً فمعنى ذلك أنه هام ومحافظ عليه ، ولا يحافظ على شيء إلا إذا كان مهماً أو له مكانة في النفوس ، ومن ذلك الآثار والتحف ، والعتيق أيضاً : هو الشيء الجميل الحسن .

والعتيق : هو المعتوق من سيطرة الغير مثل عتق العبد أيام وحوود الرق والاستعباد ، فبيت الله عتيق لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس ، وعتيق بمعنى نفيس ومهم ؛ لأننا حينما نزوره فيطهرنا الله من الذنوب ، وهذا شيء يحبه ويتمناه كل مسلم ، كما أنه بيت الله ، وهو أيضاً معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الله يحميه من سيطرة الجبابرة وتحكمهم^(١) .

فأبرهة حين أراد أن يهدم الكعبة أهلكه الله ودمر جيشه بأن سلط عليه أضعف جند من جنود الله وهي الطير الأبايل ، وجعله عبرة لكل طاغية

(١) عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما مُسَّى البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار » . رواه الترمذى [٣١٧٠] واللفظ له ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وضعفه الألبانى ، ورواه الحاكم فى المستدرک [٣٨٩/٢] وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه .

والبيت العتيق بمكة لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس ، قال الحسن : هو البيت القديم ، دليله قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] ، وقيل لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان ، دليله قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ وهذا دليل على أن البيت رفع وبقي مكانه . وقيل : إنه أعتق من الجبابرة ، ولم يدعه منهم أحد .

وقيل : سمي عتيقاً ؛ لأنه لم يملكه أحد ، والأول أولى . لسان العرب [٢٣٦/١٠]

يحاول أن يمس بيت الله بالسوء . وحتى الفيل وهو حيوان أعجمي كانوا إذا وجهوه إلى الكعبة برك^(١) . وقد ذكر أن الفيل كان اسمه محمود وقيل له في أذنه : ابرك محمود وارجع راشداً ، فإنك في بلد الله الحرام ، فرفض الفيل أن يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام .

وحينما ذهب عبد المطلب إلى أبرهة ليكلمه في الإبل التي أخذها جيشه قال له أبرهة متعاليًا : كنت قد تهيبتك لأنك سيد قريش ، وبعد ذلك تأتي لتكلمني في مائة بعير أصبتها لك ولا تذكر أي شيء عن البيت الذي فيه مجدكم والذي حُت لأهدمه !؟ لقد سقطت من نظري . فما كان من عبد المطلب إلا أن قال له : أنا رب هذه الإبل ، ولبيت ربّ يحميه . وهذه حجة قوية فهو لم يترك البيت لمصيره خوفًا أو ضعفًا ، وإنما تركه ؛ لأنه يعلم يقينًا أن له ربا يحميه ويدافع عنه ، وهذا الكلام زلزل أبرهة وأغاظه^(٢) .

(١) برك البعير : إذا أناخ في موضع فلزمه . لسان العرب [٣٩٦/١٠] .

(٢) قصة أصحاب الفيل معروفة متواترة ، وجعلها العرب مبدأ تاريخ يؤرخون به ؛

ويقولون : حدث ذلك عام الفيل ، أو بعد عامين من عام الفيل ، وهكذا .

والقصة كما تروى : أن أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قبل أصحاب النجاشي ،

بنى كنيسة في صنعاء تسمى « القُلَيْس » ، وعزم على أن يصرف حج العرب إليها

كما يُحج إلى الكعبة بمكة ، فخرج رجل من بني كنانة فقعده فيها ليلاً ، ويقال : إنه

قضى بها حاجته أو أنه أحرقها ، فأغضب الملك ذلك ، فحلف ليهدم الكعبة .

فخرج بالأحباش راکها فيلاً عظيماً قوياً كبير الجثة لم ير مثله ، يقال له : « محمود »

ويقال : كان معه اثنا عشر فيلاً غيره لإرهاب العرب قاصداً مكة متغلباً على كل من

وقف في طريقه ، حتى وصل إلى المنعس قرب مكة ومعه رجل من ثقيف يقال له :

« أبو رغال » دليلاً . ثم أرسل أبرهة رجلاً من الحبشة يقال له : الأسود بن مقصود

ليغير على الأمكنة القريبة ، فساق إلى أبرهة أموال قريش ، ومنها مائتا بعير =

= لعبد المطلب بن هاشم ، وبعث حناطة الحيميرى إلى مكة ليأتى له بسيد هذا البلد وشريفهم ، ليخبره أنه لم يأت لحربهم وإنما أتى لهدم البيت العتيق .
وقال : إن عبد المطلب أقبل على أبرهة ، وكان رجلاً جسيماً حسن المنظر ، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه ، فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه : قل له ما حاجتك ؟ قال : حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى ، فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعجبته حين رأيتك ثم زهدتنى فبك حين كلمتنى ، أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك ، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه ، لا تكلمنى فيه !؟ قال له عبد المطلب : نى أنا رب الإبل ، وإن لليت ربا سيمنعه ، وقال : ما كان ليمنع منى ، قال : أنت وذاك .

ثم رجع عبد المطلب وأخبر قومه بضرورة الخروج من مكة والتحصن والتحرز بالجبال ، وذهب هو إلى البيت يدعو ويلح فى الدعاء .
وعبأ أبرهة جيشه فى الصباح ، وهياً فيله ، فلما وجهوا الفيل « محمود » إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه ، فقال : ابرك محمود ، أو ارجع راشداً من حيث جئت ، فإنك فى بند الله الحرام ، ثم أرسل أذنه ، فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد الجبل ، فكانوا كلما وجهوا الفيل إلى جهة البيت برك ولم يبرح ، وإذا وجهوه إلى اليمن أو الشام أو الشرق أسرع وهروا .
وفى اليوم الثانى أرسل الله عز وجل جنده بحجارة من سجيل على جند أعدائه ، فتناثر لحمهم وتساقط ، وهلكوا فى كل طريق ودرب ، وحفظ الله بيته وحمى حرمة ، وجعل نفيل يقول :

أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب

قال السهيلي فى الروض الأنف : إنه سمع من يقول : إن الميلة صنف منها يبرك كما يبرك الجمل .

راجع كتب : السيرة لابن هشام [١/١٦٣] ، والروض الأنف للسهيلي ، وسبل الهدى والرشاد للشامى [١/٢١٤] ، والتفسير الكبير للفخر الرازى [٣٢/٩٦] وغيرها .

البيت قبل إبراهيم .. والله الذى أرشده إليه

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِى شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [الحج : ٢٦] .
إذن : الحق سبحانه هو الذى أرشد إبراهيم عليه السلام إلى المكين ، أى إلى مكان البيت الحرام ومساحته بالضبط ، ليبدأ بعد ذلك إقامة البيت ومعه إسماعيل عليه السلام بعد أن كبر قليلاً ليعاونه فى رفع البيت الحرام .
إذن .. نتعرف هنا على الترتيب التالى :

أولاً : أن المكين كان موجوداً من قبل إبراهيم عليه السلام .
ثانياً : أن إبراهيم عليه السلام كان يعرف المنطقة التى يوجد بها البيت الحرام - المكين - وإن كان لم يتعرف بعد على مساحته بالتحديد .
ثالثاً : أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها إسماعيل فى هذه المنطقة .
رابعاً : صدر أمر الحق لإبراهيم أن يقيم البيت الحرام بعد أن أوضح له مكانه بالضبط . لقد أوضح الحق مساحة المكين والذى يجب عليه أن يقيم القواعد له هو وابنه إسماعيل عليهما السلام .

خامساً : أننا عندما نبحث أى أمر أو قضية فى القرآن الكريم فإننا نجتمع كل ما يتعلق بها من القرآن ، حتى لا نبحث فى آية بمعزل عن أخرى ،
والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ ومعنى ذلك أن الحق قد أوضح لنا أن هناك بيتاً للناس هو أول بيت وضعه الحق للخلق^(١) من قبل أن

(١) عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أول ؟ قال : « المسجد الحرام » قال : قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى » قلت : كم كان بينهما ؟ قال : « أربعون سنة » ثم أىما أدركتكم -

يهبط آدم إلى الأرض ، ذلك أن الناس هم آدم وزوجه وأبنائهم إلى أن تقوم الساعة .

إن الحق يوضح لنا أن البيت وضع للناس قبل أن يوجد الناس ، وهكذا نعرف أن البيت الحرام كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام ؛ بل وقبل آدم عليه السلام ، إن آدم لم يضع البيت ولكنه نزل إلى الأرض ليجد البيت^(١) ،

= الصلاة بعد فصل ، فإن الفضل فيه . رواه البخاري [٣٣٦٦] واللفظ له ، ومسلم [١/٥٢٠] ، وأحمد [١٥٠/٥] .

(١) [١٥٥/١٤٦] في عدد المرات التي بنى بها البيت :

الأولى : عمارة الملائكة :

روى الأزرقى عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما أن رجلاً سأله ما بدء هذا الطواف بهذا البيت ؟ ولم كان ؟ وأنى كان ؟ وحيث كان ؟ فقال : أما بدء هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تعالى قال للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ - وساق القصة إلى أن قال : فوضع الله سبحانه وتعالى تحت العرش بيتاً على أربع أساطين من زبرجد وغشاهن بياقوتة حمراء ، وسمى البيت الضراح ، ثم قال للملائكة : طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش . فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش فصار أهون عليهم ، وهو البيت المعمور الذى ذكره الله تعالى ، يدحله كل يوم وليلة سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً ، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة فقال : ابوا لى بيتا فى الأرض بمثاله وقدره ، فأمر الله سبحانه وتعالى من فى الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور .

المرّة الثانية : عمارة آدم عليه السلام :

روى البيهقى فى الدلائل عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعث الله تعالى جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما : ابنا لى بيتا ، فخط لهما جبريل ، فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء ونودى =

وهكذا يرد الحق على الخلق بأنه هو الذى أمر الملائكة أن تقيم البيت ليستقبله آدم وأبناؤه من بعده ، ليصير البيت مثابة للناس جميعاً من أول آدم ، وعندما جاء إبراهيم عليه السلام إلى « المكين » كان يعرف أن هناك أرضاً لبيت وضعه الله للناس ليثوبوا إليه ، وبعد أن كَبُرَ إسماعيل قليلاً تلقى إبراهيم العلم عن الله بمكان البيت الحرام ليقيمه مع ابنه إسماعيل .

إن قصة البيت الحرام تبدأ منذ اللحظة التى أراد فيها الحق أن يجعل فى الأرض خليفة ، خلق الله الأرض وقدر فيها أقواتها ، وأعد الله لآدم وزوجه بيتاً ، ليثوب إليه آدم وأبناؤه من بعده ليكونوا فى أمان .

وتلقى إبراهيم عن الحق العلم بمكان البيت فأقام جدرانَه ، فقام إبراهيم بإتقان المهمة التى كلفه بها الحق . لقد أقام إبراهيم جدران الكعبة على قدر ما تطول ينياه ، فذلك الزمن لم يكن به أدوات بناء كالتى نعرفها حالياً بل كان زماناً بدائياً ؛ لذلك أراد إبراهيم عليه السلام أن يحتال بالعقل البشرى وأراد أن يزيد ارتفاع جدران البيت فأوجد الحجر الذى يقف عليه ليزيد فى الارتفاع .

= من تحته حسبك يا آدم . فلما بناه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به . وقيل له : أنت أول الناس ، وهذا أول بيت وضع ، ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح ، ثم تناسخت القرون ، حتى رفع إبراهيم القواعد من البيت . وانظر « أول من بنى الكعبة ص [٥٧٧] فيها العمارة الثالثة ، والرابعة .

ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير والطبرانى موقوفاً . وزادوا : زعم الناس أن آدم بناه من خمسة أجبل : من حراء ، ولبنان ، وطور زيت ، وطور سيناء ، والجودى . وذكر الحديث المتقى الهندى فى كنز العمال [٣٤٧١٨] وعزاه للبيهقى وابن عساكر ، قل : وقال البيهقى : تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعاً . [المصدر السابق] .

إذن .. فاتخاذ المقام الذى وقف عليه إبراهيم وهو يبنى ، إنما هو دليل على أن إبراهيم عليه السلام لا يؤدي تكليفات الحق أداءً شكلياً إنما يؤدي أداءً المحب .
قد أحب إبراهيم عليه السلام تكليف الرحمن له فحمل حَجَرًا يبنى به الجدران للبيت الحرام ، وهو حجر من حجم متوسط يستطيع أن يحمله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام .

ولذلك فعندما يرى المسلم الحجر الذى وقف عليه إبراهيم ليعلى جدران البيت الحرام ، فإنه يجد أن ذلك الحجر من ناحية الحجم والوزن ، فى طاقة الإنسان أن يحمله مع ابنه .

إن هذا الحجر هو سمة المحبة لإكمال التكليف ، وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ينقلان هذا الحجر من مكان إلى مكان ، يضع إبراهيم الحجر فوق الحجر وإسماعيل ياوله الأحجار ، ولقد وجد الناس فى مقام إبراهيم غورًا يشبه القدمين وليس فيه التواءات التى توجد فى القدم ، وعندما سُئِلت عن سر عدم وجود التواءات قلت بالاجتهاد البشرى : يمكننا أن نظن أن خيل الرحمن قد حفر هذا القدر فى الحجر ليثبت به قدميه وهو يرفع الحجر فوق الحجر ليعلى من جدران البيت الحرام ، وهكذا جعل الحق هذا المقام سمة وآية بينة نرى الدليل على حب التكليف الربانى .

إن كل منهج الله بالنسبة لخلقه هو تكليف ، ويريد الحق أن يبقى مقام إبراهيم خليل الرحمن سمة لحب التكليف الربانى ، وكأن الحق يريد أن يعلم الخلق أن إبراهيم كان بشراً قد أحب التكليف فأتمه وأكمّله ، ولذلك كان أمر الحق أن نجعل هذا المقام مصلى ، وبعد ذلك يأتى قول الحق : ﴿ وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ .

ولنا أن نسأل كيف يصدر أمر الحق إلى إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت رغم
أنهما قد أكملوا بناءه فوراً ؟

ألم يكن المكان طاهراً ؟ إن هذا السؤال يدلنا على أن البيت الحرام قبل أن
يطهر ، كانت الناس تذبح فيه الذبائح وتترك فيه بقايا الدم وغير ذلك ،
ولذلك صدر أمر التطهير للبيت^(١) ولكن لمن يتم تطهير البيت الحرام ؟
إن الحق تبارك وتعالى يحدد الفئات الثلاث التي يتم من أجلهم تطهير
البيت الحرام .

الفئة الأولى : هم الطائفون أى : الذين يطوفون حول البيت ، وكان تطهير
البيت الحرام من بقايا القاذورات أو الأصنام التي تخلفت من عهود وثنية
سابقة على تكليف إبراهيم عليه السلام بإقامة البيت الحرام^(٢) .

والفئة الثانية : هم العاكفون والمقصود : المقيمون حول البيت الحرام .
والفئة الثالثة : هم الركع السجود : أى المصلون ، ويستطيع الإنسان أن
يكون من الفئات الثلاث فى آن واحد حين يحج أو يعتمر إلى بيت الله الحرام

(١) قال صاحب سبب الهدى والرشد [١٥٥/١] : وفى حديث أبى جهم « عند ابن
سعد : وحلقت السكينة كأنها سحابة على موضع البيت فقالت : ابنى على .
فلذلك لا يطوف بالبيت أحد أبداً كافر ولا جبار إلا رؤيت عليه السكينة ، فبنى
إبراهيم البيت فجعل طوله فى السماء تسعة أذرع وعرضه ثلاثين ذراعاً ، وطوله فى
الأرض اثنين وعشرين ذراعاً ، وأدخل الحِجْرَ وهو سبعة أذرع فى البيت ، وكان قبل
ذلك زَرْباً لغنم إسماعيل ، وإنما بناه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل له سقفاً ،
وجعل له بايين ، وحفر له بئراً عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما يهدى للبيت
وجعل الركن علماً للناس .

(٢) قلت : وكذا تطهير البيت من زَرْبٍ غنم إسماعيل عليه السلام ، كما جاء فى
حديث أبى جهم المذكور بالتعليق السابق .

فهو يدخله طائفاً ويجلس فيه عاكفاً ، ويقوم الصلاة فيه ، فيصبح من الراكعين الساجدين .

كأن الحق قد أوكل إلى خليله إبراهيم أن يطهر هو وابنه إسماعيل البيت الحرام ؛ لأنه سيكون قبلة لكل مؤمن يطوف به أو يعتكف فيه ، أو راعع أو ساجد في أى مكان فى الدنيا .

وبعد ذلك يقول الحق : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة : ١٢٦] ، وكأن الحق يريد أن يذكرنا هنا بأن البيت الحرام الذى كلّف الخلق بأن يجعلوه آمناً ، هذا البيت هو بدعاء إبراهيم مطلوب له دوام الأمان .

إن الحق قد قال من قبل : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ . وهكذا يكون مطلوب إبراهيم بالدعاء وهو طيب لاستمرار تكليف البشر بدوام الأمان فى البيت الحرام ، إنه طلب لموجود أى طلب لدوام ذلك المطلوب ، ومثال على ذلك قول الحق : ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ءَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء : ١٣٦] . إن الحق يكلف المؤمنين به بأن يديم كل منهم الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذى أنزله على رسوله ، والكتب السابقة المنزلة على الرسل .

إذن .. فإن كان المطلب موجوداً ، فلنا أن نفهم أن ذلك يعنى أن يظل الموجود دائماً ، وأن يتواصل التكليف الإيمانى من جيل إلى جيل . ويمكننا أن نفهم دعاء إبراهيم عليه السلام ، على أنه دعاء بالاطمئنان للمقيمين حول البيت ، ذلك أن بيت الله الحرام موجود بواد غير ذى زرع ، لذلك فقد يعيش

فزعًا وغير آمن ؛ لأن قوت بدنه غير موجود ، وإمكانية استتخراج هذا القوت بالزراعة غير متوافرة .

فإن أردنا الأمن لمطلق فلنعلم أن الله حين يخاطب المؤمنين بطلب الإيمان فمراد ذلك الدوام على الإيمان ، وإن أردنا الأمان على نوع خاص فإبراهيم يدعوره بأن يجعل من بلد بيته الحرام بلدًا آمنًا على وجه الخصوص ، ولنا أن نلاحظ أن دعاء إبراهيم في هذه الآية جاء بكلمة « بلد » بكرة أى بدون ألف ولام تسبقها ، وجاءت في آية أخرى وهى معرفة أى تسبقها ألف ولام فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [إبراهيم : ٣٥] . إن دعاء إبراهيم يختلف فى الآيتين حتى نفهم فضل الله على العباد ، فالدعاء الأول هو فضل تحقيق ما تمناه إبراهيم ، فهذا المكان لم يكن بلدًا ، إنما كان مكانًا مطمورًا فيه البيت الحرام من غفلة الناس ، والدعاء الثانى هو أن يديم الله الأمن على هذا البلد بعد أن أصبح بلدًا بالفعل . ولنا أن نعرف أن كلمة « بلد » حين نسمعها ، فإن الذهن ينصرف إلى المدينة التى بها بيوت وأسواق وخلاف ذلك من المرافق ، وكلمة « بلد » مأخوذة من الأثر الذى ينشأ فى الجلد فيتميز عن بقية الجلد ، وانتقلت التسمية إلى الأرض التى تقام عليها المباني وغيرها ؛ لأن المباني تصبح واضحة كالندوب أو العلامات التى وُجِدَتْ فى الجلد^(١) .

ولنا أن نلاحظ فطنة النبوة فى دعاء إبراهيم حين قال : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [إبراهيم]

(١) بد : قال الأزهري : كل موضع متحيز من الأرض عامر أو غير عامر ، خالٍ أو مسكون ، فهو بلد والطائفة منها بلدة ، وفى الحديث : « أعوذ بك من ساكن البلد » .
لسان العرب [٩٤/٣]

عليه السلام يوضح أنه حصر مطلبه في رزق المؤمنين بالله واليوم الآخر ، هذا الدعاء يوضح أن إبراهيم عليه السلام قد استوعب الدرس الذي سبق أن لقنه له الله ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ ، لذلك فعندما جاء إبراهيم ليطلب الرزق لأبنائه ، طلبه للمؤمنين منهم وطلب رزق الثمرات لهم وحدهم .

هكذا كانت اليقظة في استقبال التكليف عن الله ، وهكذا كان أدب التعلم عن الله ، لكن رحمة الله لا تتوقف . إن رحمة الله قادرة على استيعاب المؤمن والكافر معاً ، إن الرزق في الأرض مقدر للمؤمن وللکافر ، إن الحق ينبه إبراهيم ويصحح له : ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة : ١٢٦] ، إن الحق يبلغ إبراهيم أن المؤمن من ذريته له رزق الدنيا وجنة الآخرة ، ولهم في الدنيا الإمامة في القيم ، أما في رزق المادة من طعام وشراب فذلك منحة للمؤمن ومنحة للکافر رغم أنى أعذبه في الآخرة (١) .

(١) قال الله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۚ ﴾ [١٧] وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۚ ﴿١٨﴾ كَلَّا نُمَدِّدُ هُنَّوَلَاءَ وَهُنَّوَلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۚ ﴾ [الإسراء] .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا نُمَدِّدُ هُنَّوَلَاءَ ﴾ أى : الكافرين ترتباً على الآية الأولى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ ﴾ ر ﴿ وَهُنَّوَلَاءَ ﴾ الثانية يعنى المؤمنين ترتباً على الآية الثانية ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ﴾ فعطاء الله فى الدنيا مكحول للکافر والمؤمن لم يحظره الله سبحانه على أحد من خلقه ليقیم حرية اختيار العقيدة وعدم الإكراه عليها كما قال تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة : ٢٥٦] . فلو أن الله تعالى حرم الكافرين لكفرهم لدخلوا الإسلام جبراً ، ولو أن الله حرم المؤمنين انتظاراً لثواب الآخرة لكفروا قهراً ، وهذا ليس مراد الله تعالى إذ قال : « فمن شاء فليؤمن - وله الجنة - ومن شاء فليکفر - وله النار » . وانظر تفسير ابن كثير [٣٣/٣] . =

كأن الله يقول لإبراهيم : إننى حين استدعيت الخلق إلى الدنيا استدعيت
 المؤمن والكافر ، وسخرت ما فى الأرض للمؤمن والكافر ، وما دمت قد
 استدعيت المؤمن والكافر فلا بد أن أضمن له مقومات حياته ، لكن حساب
 القيم يختلف ، إن للمؤمنين أن تظل فيهم الإمامة ؛ لأن الإمامة هى اتباع
 المنهج والتكليف الإيماني بحب . أما الكافرون فلهم عذاب الجحيم فى الآخرة .
 نسأل الله أن ينجينا من عذاب الآخرة وأن يهدى قلوبنا إلى اتباع منهجه .

= عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز
 وجل يعطى الدنيا من يُحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا لمن أحب ، فمن
 أعطاه الله الدين فقد أحبه ... » جزء من حديث رواه أحمد [٣٨٧/١] وضعفه
 الشيخ شاكر فى المسند [٣٦٧٣] وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف .

هجرة إبراهيم وهاجر إلى مكة

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ .
 التعبير هنا أن هذا الوادي لا يصلح فيه الزرع ؛ لأنه أرض صحرية ولو أنها
 كانت أرضاً رملية أو نصف رملية مثلاً لكن من الممكن أن نستصلحها
 ونزرعها . إذن قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ أى : لا أمل فى المجهود
 الإنسانى لزراعتها ولا يوجد إلا العطاء الربانى ، ولكن هل سيدنا إبراهيم هو
 الذى اختار هذا المكان الفقر الذى لا زرع فيه ولا ماء ولا حياة ؟ أو أن الله
 هو الذى اختار له هذا المكان (١) ؟ .

(١) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « أول من اتخذ من النساء المنطق من
 قبل أم إسماعيل ، اتحدت منطقاً لتعفى أثرها على سارة ، ثم جاء بها إبراهيم
 وبابنها إسماعيل - وهى ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق رمزم
 فى أعلى المسجد ، وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس بها ماء فوضعهما هنالك ، ووضع
 عندهما جراباً فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل
 فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركتنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شئ ،
 فقالت له ذلك مراراً ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال :
 « نعم » قالت : « إذن لا يضيعنا » ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند
 اثنية حيث لا يروونه ، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال :
 ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَصْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْجَدَةً نَبَكَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم : ٣٧] .

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا نفذ ما فى
 السقاء عطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال يتلبط - =

= فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها ، فقامت عليه ، ثم استقيبت الوادى تنظر هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً ، فهبطت من الصفا ، حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعى الإنسان الجهد حتى جاوزت الوادى ، ثم أتت المروة فقامت عليها ، فنظرت هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً ، ففعلت ذلك سبع مرات .

قال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فذلك سعى الناس بينهما » . فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت صه - تريد نفسها - ثم سمعت أيضاً فقالت : قد أسمعت إن كان عندك عواث ، فإذا هى بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه - أو قال بجناحه - حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوِّضه وتقول بيدها هكذا ، وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفر بعدما تغرف .

قال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً » .

قال : مشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ، فإن ها هنا بيت الله بينه هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ، وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالراية ، تأتية السيول فتأخذ عن يمينه وشماله ، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم - مقبلين من طريق كداء ، فنزلوا فى أسفل مكة ، فرأوا طائراً عاتقاً ، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء ، لعهداً بهذا الوادى وما فيه ماء ، فأرسلوا جرياً أو جرين فإذا هم بالماء ، فرجعوا فأخبروهم بالماء ، فأقبلوا - قال وأم إسماعيل عند الماء - فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : نعم ، ولكن لا حق لكم فى الماء . قالوا : نعم .

قال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « فأنفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الإنس » فنزلوا ، وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أيبات منهم ، وشب الغلام وتعلم العربية منهم ، وأنفسهم وأعجبهم حين شب ، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل ، فجاء إبراهيم بعدما تزوج =

إسماعيل يطالع تركته ، فلم يجد إسماعيل ، فسأل امرأته عنه فقالت : خرج يتغى لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشر ، نحن في ضيق وشدة ، فشكت إليه ، قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئاً ، فقال : هل جاءكم من أحد . قالت : نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك فأخبرته ، وسألني كيف عيشنا ، فأخبرته أننا في جهد وشدة . قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، أمرني أن أقرأ عليك السلام ، ويقول : غير عتبة بابه . قال ذاك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، ألحقى بأهلك ، فطلقها وتزوج منهم أخرى .

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ، ثم أتاهم بعد فلم يجدوه ، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت : خرج يتغى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بحير وسعة ، وأثنت على الله ، فقال : ما طعامكم ؟ قالت : قالت : اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماء . قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ولم يكن لهم يومئذ حَبٌّ » ولو كان لهم لدعا لهم فيه ، قال : فهما لا يخلو عيهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ، ومُريه يثبت عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أناكم من أحد ؟ قالت : نعم ، أنا أنا شيخ حسن الهيئة - وأثنت عليه - فسألني عنك فأخبرته ، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير ، قال فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، هو يقرأ عليك السلام ، ويأمرك أن تثبت عتبة بابه . قال : ذاك أبي وأنت العتبة ، أمرني أن أمسك ، ثم لبث عنهم ما شاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يرى نبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم ، فلما رآه قام إليه ، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد ، والولد بالوالد . ثم قال يا إسماعيل ، إن الله أمرني بأمر ، قال : فاصنع ما أمرك ربك . قال : وتعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً وأشارا إلى أكمة مرتفعة على ما حولها - قال : فبعد ذلك رفعوا اقنوعاً من البيت ، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ، حتى إذا =

= ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له . فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل بناوله الحجارة ، وهما يقولان : ﴿ رَبَّنَا لَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ فجعلنا بينان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : ﴿ رَبَّنَا لَقَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ انتهى .

رواه البخارى [٣٣٦٥، ٣٣٦٤، ٣٣٦٣] واللفظ له . والنسائي فى الكرى [١/٨٣٧٩] وفى حديث أبى جهم : « كان إبراهيم يزور هاجر كى شهر على البراق يغدو غدوة فيأتى مكة ، ثم يرجع فيقبل فى منزله بالشام » قال الحافظ فى الفتح [٥٦/٧] : وروى الفاكهى من حديث على بإسناد حسن نحوه . وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فناداها جبريل فقال : من أنت ؟ قالت : أنا هاجر أم ولد إبراهيم ، قال : فإلى من وكلكما ؟ قالت : إلى الله ، قال : وكلكما إلى كاف » .

رواه الطبرى بإسناد حسن كما قال الحافظ فى فتح لبارى [٥٣/٧] . وعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل ، ومعهم شنة فيها ماء ، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها عى صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحه ، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه : يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله . قالت : رضيت بالله .

وفى لفظ آخر . « ... فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء ، فقالت له ذلك مرارا ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال نعم . قالت : إذن لا يضيعنا ، ثم رجعت .. »
رواه البخارى [٣٣٦٥، ٣٣٦٤، ٣٣٦٣] واللفظ له . والنسائي فى الكبرى [٨٣٨٠، ٨٣٧٩] ، والبيهقى فى الدلائل [٤٧/٢-٥٢] .

وقد عزاه الحافظ فى النكت الظراف على الأطراف [٤٣٩/٤] ، لسعيد بن داود فى تفسيره ، وللطبرى فى تفسيره [١٥٤-١٥٣/١٣] .

إن الاختيار من الله سبحانه فهو الذى اختار المكان ، وأمر إبراهيم بالإقامة فيه ، ولذلك قال : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ عبارة ﴿ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ هى حيثية ارضا بالتكليف ، فكأنه أحب هذا المكان رغم قفره ، طاعة له سبحانه . مثلما تقول لأحد : اذهب إلى مكان كذا لتقابل فلانًا فيقول لك : يا أخى المكان بعيد ، والمواصلات صعبة ، ولكن سأذهب من أجل فلان هذا ؛ لأنى أحبه وأتمنى خدمته . إذن .. فهناك أمر تكليفى سينفذ برضا وحب وسيأخذ صاحبه ثواب حب التكليف وثواب القيام بالتكليف .

وحب التكليف مثل الرجل الذى قال : اللهم إنى عصيتك ، ولكنى أحب من يطيعك ، فاجعلها قربة لى ؛ لأنه يفرح بتنفيذ التكليف ولو من غيره ؛ لأن فى تنفيذه حتى من غيره مصلحة له ؛ ولذلك فإن ربنا سبحانه حين علمنا أن نناجيه فى فاتحة الكتاب فى أول الصلاة قال سبحانه : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ ﴾ [الفاتحة] . ومع أن المصلّى الذى يقرأ الفاتحة فى الصلاة فرد وليس مجموعة ، فإنه لم يقل إياك أعبد ؟ وإنما قال : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فحشر نفسه فى زمرة العابدين ؛ لعل الله يقبلهم من أجل واحد فيهم ، فتكون الصفقة رابحة فكأنه يقول : يا رب اقبلنى وأنا عاص من أجل هذا الجمع من عبادك الصالحين ، ولذلك فإنهم يقولون : إن الذى يفعل معصية لا يغضب من الطائعين بل يفرح بهم ؛ لأن فرحته بالطائعين دليل على حب التكليف لكنه

= وأما فى فتح البارى [٥٠/٧-٥١] فقد عزاه لابن السكن والإسماعيلى والفاكهى والأزرقى وعمر بن شبة فى كتاب مكة ، وأبو نعيم فى المستخرج .

لا يقدر على نفسه فكأنه يقول : ما دمت أحب التكليف فيا رب أكرمني من أجل ذلك . لماذا نقول هذا الكلام ؟ لأن قوله : ﴿عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ يعني أن إبراهيم لم يأت إلى هذا المكان من نفسه وإنما جاء تنفيذاً لأمر الله سبحانه وتعالى ، ولذلك ستقول له زوجته بعد ذلك : ما الذى جاء بك إلى هذا المكان ؟ هل هو أمر ربك ؟ أو من عندك ؟ فيقول لها : ربنا هو الذى أمرنى بهذا . فتقول له : مادام الله هو الذى أمرك بهذا فلن يضيعنا .

أما معنى قوله تعالى : ﴿رَبِّئَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فمعناه أن هذه ليست شهوة سياحة ، وإنما ليقيم الصلاة ، فمادام هذا المكان هو بيت الله المحرم فلا بد أن يعبد فيه . ربما يقول أحد : بيوت ربنا كثيرة ، فنقول له هناك فرق بين بيت الله باختيار خلق الله ، وبين بيت الله باختيار الله ، فإن خلا بيت من بيوت الله التى أقيمت باختيار خلقه فليس هذا كما يخلو بيت لله باختيار الله ، فبيت الله باختياره يجب أن تتصل فيه العبادة .

إذن .. فالحيثية أننا نأخذ أمر الوجود فى هذا المكان الذى ليس فيه من أسباب الحيلة ولا محرماتها شيء ، على أن الله أمر وما دام قد أمر فلماذا فى هذا المكان بالذات ؟

قال : لأن هذا بيت باختيارى ولا يصح أن يخلو من مصلين وعابدين لى ، ولذلك أرى ألا نتمكن أحداً من الإقامة فى هذا البيت إلا لعابدين الموجودين للعبادة فقط ، فإن جربنا على أحدهم معصية واحدة نقول له : لا تسكن فى هذا البلد ونعمل سياجاً حول الحرم فمن يريد أن يعيش عيشة حرة يخرج منه لأن هذا المكان كما قال الحق سبحانه : ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وما دام قد قال : ﴿لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فلا بد لمقيم الصلاة من إقامة حياة ، والمقوم الأول

فيها أن يأكل ويشرب لذلك قال تعالى : ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ [إبراهيم : ٣٧] ، أفئدة جمع فؤاد ، والفؤاد : هو القلب ، والأفئدة تطلق على الطائفة أيضًا .

لكن ما علاقتها هنا « بالفؤاد » الذي هو القلب ؟ قالوا : لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب ، وليس هوى جيوب . فالإنسان يكون غير قادر على نفقات الحج ، ومع ذلك يحرم نفسه ويستدين حتى يحج .

فالفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهم غير مطالبين بها إلا في حالة الاستطاعة هي الحج ، تجد الإنسان غير مستطيع ماليا ومع ذلك يظل سنوات يحرم نفسه ويدخر حتى يحقق رغبته في أداء الحج .

إذن .. هي مسألة قلوب ؛ وبذلك تتضح علاقتها بقول الله تعالى : ﴿ أَفْتِدَةٌ مِّنَ النَّاسِ ﴾ وكلمة : ﴿ تَهْوِي ﴾ « الهاء والو والياء » . لها معان متعددة : « هوى يهوى » بالكسر أى : سقط على مكان ولا إرادة له فى السقوط ، فساعة يسقط حجر من أعلى كأنه مقهور على السقوط . إنما « هوى يهوى » بالفتح بمعنى : أحب . إذن : فهذا ميل قلوب ، وذلك ميل قوالب وقوله سبحانه : ﴿ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّعَرَةِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ يعنى : أنهم سيكونون فى مكان ليس فيه زرع ولا شئ من مقومات الحياة .

ومع ذلك فقد شاءت إرادة الله أن يكون هذا المكان القاحل المقفر ، شيئاً خيراً تماماً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا ﴾ [القصص : ٥٧] ، فكانت كل خيرات الدنيا تأتى إلى هذا لمكان حتى قبل أن يُكتشف البترول ويُعم الخير ، وإياك أن تفهم أن ذلك باختيار الذين يأتون البيت الحرام ؛ لأن الله قال : ﴿ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا ﴾ وكلمة : ﴿ يُجْبَىٰ ﴾ كأنها جباية أى : أمر مفروض ففى الطوائف مثلاً أنواع كثيرة من

الفاكهة والثمار حينما تذهب إلى السوق لتشتري يقولون لك : هذه ثمار مكة ، اشترها من مكة شيء عجيب !! وقوله سبحانه : ﴿ يُجَيِّعُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ كلمة : ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ هذه إن جعلتها في الثمرات فإنك إن سافرت إلى البلد الحرام تجد فيه فاكهة الشتاء موجودة في الصيف ، وفاكهة الصيف موجودة في الشتاء وهكذا .

لأن هذه الثمر جاءت لها من كل بقاع الأرض فهي نتيجة كل البيئات والأجواء ، ليس ذلك فقط بل هي الآن تنمو بالنمو الحضارى لأن ثمرات العقول المفكرة تذهب إلى هناك حتى أنهم جعلوا من مدينة جدة ، المدينة السودجية في العالم فهذه ثمرات الأفكار وثمرات التخطيط والهندسة والإمكانات . كنا في الماضي حين نذهب للحج نأخذ الزاد والملح والإبرة والخيط ، ولكن بعد ذلك حين ذهبنا ومكثنا في البعثة أصبحنا نأتى بكُماليات الحياة من هناك من مكة فقوله سبحانه : ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ . قال بعض الصالحين : لو قال الحق سبحانه فاجعل أفئدة الناس أو قال : فاجعل الناس يهوون إليهم لو كان النص كذلك لما وُجد لأحد به مكان ولو لم يقل : ﴿ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ ﴾ لكان النصارى واليهود يذهبون ليحجوا . ثم يقول : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾ بعد أن اطمأن على أنه أصبح بلدًا ، وتحقق له الأمن العام والأمن الخاص ، واطمأن على أنه سيأتيه الرزق ، والخيرات عاودته الدوافع إلى الحجى لهذا المكان ؛ لأنه سترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل فأصبح مشغولًا بهما ؛ ولذلك قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾ .

الضمير هنا بالجمع وبعض المفسرين يقول : قوله : ﴿ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي ﴾ . أى : ما أخفى من الحب لهاجر وإسماعيل ، وما نعلن أى من الجفاء أمام سارة

لهاجر وابنها كأن المعانى النفسية عاودته عندما هم بالرحيل نقول له : قوله :
﴿ مَا تَخْفَى وَمَا تَعْلَنُ ﴾ دليل على أنها ليست مسألة سهلة أن يترك هاجر
ووليدها فى مكان ليس فيه زرع ولا ماء ولا بشر .

فهى مسألة صعبة على النفس ؛ ولذلك فإن هاجر صبرت مدة طويلة لم
تسأل إبراهيم عن شيء حتى هم بالرحيل فقالت له : كيف ستتركنا فى هذا
المكان ؟ هل هذا من رأيك أو أمر ربنا ؟ فقال لها : ربنا هو الذى أمر ، فقالت
له : إذن فلن يضيعنا .

وتأكدت لها هذه المسألة عزليا ؛ فيعطش ابنها وينفذ الماء الذى فى السقاء ،
ويتألم الرضيع من العطش فماذا تفعل ؟ تقوم بمجهود بشرى ، نظرت إلى
لوادى ، جبال هنا وهناك فتجربى إلى الجبل لعلها ترى شجرة عندها ماء أو
حدًا قادمًا معه ماء ، فقصارى ما تفعله امرأة فى هذه السن أن تجرى بين
لصفا والمروة سبع مرات هذا أكمل مجهود بشرى ، ولكن هذا المجهود
بشرى لم يأت بنتيجة ، وبعد هذا التعب وجدت الماء عند قدمى وليدها .
إذن .. فصدق قولها : لن يضيعنا ، وإلا فلو أنها وجدت الماء عند الصفا
وعند المروة لما كان لقولها : لن يضيعنا مدلول ، ولكنها أخذت بالأسباب
لم تجد الماء ، ثم وجدته عند قدمى إسماعيل .

زمزم .. وصدق التوكل على الله

هنا يجب أيضا أن ننبه إلى شيء آخر ، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما أبقى بعض الأشياء وجعلها نسكا أرد أن يجعل الناس على ذكر من أصول مناسكهم ، فمثلاً : السعى بين الصفا والمروة ، عرفنا أن السيدة هاجر سعت بينهما لطلب الماء لوليدها إسماعيل عليهما السلام سبعة أشواط ، ولم تجد ، ثم وجدت ابنها ضرب برجله فخرجت زمزم .

إذن .. فزمزم تمثل شيئاً في العقيدة ، بصرف النظر عن كونها : « مباركة ، وأنها طعام طعم »^(١) ، السعى يمثل رمزية الأسباب وزمزم تمثل رمزية التوكل على المسبب حيث الرزق من حيث لا نحسب .

إذن .. فلا بد للإنسان أمام ظروف الحياة أن يكون له حلين : حال يسير فيه مع الأسباب فيجد ويجتهد كما جدت السيدة هاجر عليها السلام في أنها ذهبت إلى الصفا فالمروة وكررت ذلك ؛ ولكن هذا لم يأت لها بالماء ، وجاء لها الماء من حيث لا تحسب بضربة قدم من ابنها الصغير الضعيف ؛ وعلى هذا فالمؤمن بين أمرين : بين أسباب تشغل جوارحه ، وتوكل على الله يشغل قلبه ، ولتأكيد هذا المعنى ، ليس أن نقول هذه زمزم التي كذا ، التي جاء بها الله من حيث لا تحسب السيدة هاجر ، وكذا وكذا ، لا . بل ونشرب منها والله يجعل فيها الفائدة ، لدرجة أن المحدثين في السيرة حدثونا أن أبا ذر حينما جاء من بلاده بعد أن سمع خبر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم له ينزل ضيفاً على أحد في مكة ؛ ونزل ضيفاً في المسجد ، وقد يسأل الناس

(١) جزء من حديث رواه مسلم [١٣٢/٢٤٧٣] ، وروى عبد الرزاق في المصنف

[١١٨/٥] عن طاووس عن أبيه قال : زمزم طعام طعم وشفاء سقم .

ويقولون : لماذا مع أن كل واحد يأتي من البادية له واحد من الحضر ؟ فكل واحد يأتي من البادية يكون له قريب أو صديق ينزل عليه ؛ ولذلك كان زاهر ابن حرام هو البدوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم . يعنى عندما ينزل رسول الله الصحراء ينزل على سيدنا زاهر بن حرام - وكان يحبه جدا وله دعابات معه كثيرة جدا ، لدرجة أنه رآه مرة في السوق ، جاء من البادية ولم يذهب إلى رسول الله ، فرآه صلى الله عليه وسلم في السوق فداعبه صلى الله عليه وسلم دعابة تبين لنا منزلته عند رسول الله ، كان لونه أسمر قليلاً ، فجاء رسول الله من خلفه - كما نصنع نحن مع أحبائنا - ووضع يديه على كتفيه . قال : من يشتري اعبد ؟ فعرف زاهر بن حرام صوت رسول الله ، فقال : ذن تجدني كاسدا يا رسول الله .

لا أحد يشتريني لأننى ليس بى قوة وليس لى كفا .
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ولكنك عند الله ربيع .

فالشاهد أن كل بدوى به حضري ينزل عليه والعكس صحيح ، فسيدنا بوذر الغفارى لما جاء لم يذهب لمن ينزل عليه من الحضر ، بل ذهب إلى الحرم . لماذا ؟

نحن بحثنا فى هذه العلة ، ما دام له مكان ينزل فيه عند أهل مكة ، لماذا لم يذهب إليه ؟

قالوا : لأن المسألة فى استقبال الرسول كانت البيوت مختلفة ، بيوت آمنه ، وبيوت كفرت به ، والبيت الواحد فيه من آمن وفيه من كفر ، فقال . لو هب عند أحد فاحتمال أن يكون هذا الرجل الذى سأذهب عنده روحه يست معه ، أو روحه معه يشهد له ، أو روحه صده فيشهد ضده ، فلا داعى بهذه ولا لهذه ؛ وذهب إلى بيت الله الحرام .

ومكث شهراً حتى جمع الأخبار ، قال أبو ذر فوالله ما طعمت طعاماً
إلا زمزم ، ووالله لقد تكسرت عكن بطني ، يعني : سمن حتى صارت بطنه
طيات .

إذن .. فصدق أبو ذر رضي الله تعالى عنه . وصدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم في أن قال : « زمزم طعام طعم وشفاء سقم » .

ابتلاء إبراهيم في ولده

إذا كان الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام بالنار في مطلع حياته ؛ فقد ابتلاه في آخر أيامه بأن أمره بذبح ولده الوحيد . والإنسان في أول حياته تكون ذاتيته هي المسيطرة على نفسه ولكه في أواخر حياته تكون ذاتية أولاده فوق ذاتيته . فقد اقتربت حياته من النهاية ، ولذلك فهو يريد أن يعطى أولاده كل شيء ، ويريد أن يحقق لهم ما لم يحققه لنفسه ، وهكذا عندما كبر إبراهيم وصار شيخاً جاءه الابتلاء الثاني بأن يذبح ولده . ولنبين قوة هذا لابتلاء على نفس إبراهيم نقول : إن إبراهيم أصبح في سن كبيرة . وحسب عالم الأسباب من المشكوك فيه أن يرزقه بولد آخر ، إذن .. فإسماعيل هو كل عزوة إبراهيم في الدنيا . وإذا بالأمر يصدر من الله ليس بأن يقتل إسماعيل ، ربما كان ذلك حيناً على النفس بأن يعطى إبراهيم ولده لعدد من الناس أخذوه بعيداً عنه يقتلونه . كان في ذلك نوع من الرحمة في القضاء ، ولكن لله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بأن يأخذ ابنه ويذبحه بيده ، ابتلاء كبير جاء من طريق رؤيا لإبراهيم ورؤيا الأنبياء حق^(١) .

(١) قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحى ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ [الصافات . ١٠٢] ، تفسير ابن كثير [١٦/٤] ، وانظر البخاري [١٣٨] .

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة » . رواه مسلم [٩/٢٢٦٥] .

إبراهيم عليه السلام يعلم يقينًا أن لحق سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا الاستسلام لقضائه ؛ ولذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه لقضاء في أى شيء في مرض ، في مصيبة ، في مال ، فاعلم أنه لم يرض بما وقع له ، ولو أنه رضى لانتهى القضاء ، فلا يرفع قضاء حتى تكون نفس من ابتلى به راضية ، وما دام عدم الرضا موجودًا فالناس هم الذين يطيلون على أنفسهم أمد القضاء ؛ لأنهم لا يرضون به ، فإذا قال لك إنسان إنه راض بقضاء الله وأن القضاء لم يرفع عنه ، فاعلم أنه يقول ذلك بلسانه ولا يرضى عنه بقلبه .

إبراهيم عليه السلام عرف هذه القضية من علم الملكوت ، عرف أنه لا يرفع قضاء حتى يرضى به فامثل لأمر الله ، ولكن حب إبراهيم لابنه جعله لا يريد أن يجعل إسماعيل يمر بفترة سخط فلا يفرز برضا الله ، ولذلك لم يأخذه رغبًا عنه ويذبحه ؛ لأن في هذه الحالة قد يكون إسماعيل غير راض ، فيحرم من الجزاء على هذا الابتلاء . فيقول إبراهيم عليه السلام لولده : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ وهكذا يريد إبراهيم لابنه أن يأخذ ثواب الاستسلام بقضاء الله ، وهذا يريد حب إبراهيم لابنه ؛ لأنه لا يريد أن يحرمه في هذا الابتلاء من الثواب . ماذا يقول الابن ؟ يقول له : ﴿ يَتَأَبَّى أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات : ١٠٢] ولم يقل إسماعيل لأبيه يا أبت افعل ما تريد بل قال له : افعل ما تؤمر ؛ حتى يأخذ الابن ثواب عبودية الطاعة ، ويمضي الابتلاء ويقول الحق : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۖ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّخِذْ إِلَهًُا ۖ قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۖ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۖ ﴾ [الصافات] .

إذن .. فعندما صدق إبراهيم الرؤيا نزل الذبح العظيم من السماء ليفتدى به إسماعيل ؛ بل وأكثر من ذلك نزلت معه البشارة بأن إبراهيم سيرزق بولد آخر مصداقا لقول الحق : ﴿ وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [الصافات : ١١٢] .
هكذا لم تكن البشرى فقط من الله بإنجاء إسماعيل من الذبح ؛ بل كانت أيضًا بأن إبراهيم سيرزق بولد ثان ، وهذا الولد سيكون نبيا من الصالحين^(١).

(١) قال ابن كثير فى تفسيره [٢٠-١٨/٤] : ذهب أهل الكتاب وجماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق ، وحكى ذلك عن طائفة من السلف ، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضًا ، وليس ذلك فى كتاب ولا سنة ، وما أظن ذلك متقى إلا عن أخبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مُسلماً من غير حجة ، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد لى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حلیم فى قوله : ﴿ فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات : ١٠١] ، وذكر أنه الذبيح فى قوله : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ . ثم قال بعد ذلك : ﴿ وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [الصافات : ١١٢] .

ويقول ابن القيم فى « زاد المعاد فى هدى خير العباد » الجزء الأول فى فصل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم : وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم ، فإن فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره - وفى لفظ - وحيداً ، ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده ، والذي غر أصحاب هذا القول : أن فى التوراة التى بأيديهم : « اذبح ابنك إسحاق » . قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم ؛ لأنها تناقض قوله : « اذبح بكرى ووحيدك » ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم ، وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب ، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوغ أن يقال : إن الذبيح =

= إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب ؟ فقال تعالى عن الملائكة

إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : ﴿ فَلَمَّا رَآَ أَنبِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزْسَلْنَا إِيَّاكَ نَوْرَ لُوطٍ ۖ وَأَمْرَانُهُ قَابِئَةٌ فَصَحَّكَتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۖ ﴾ [هود] . فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه ، ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة ، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في نطق واحد ، وهذا ظاهر الكلام وسياقه .

ثم يقول : ويدل عليه أيضًا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۖ وَنَدَيْتُهُ أَنِ يُكَفِّرْهُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّكَ هَذَا لَهُوَ الْبَلْتَأُ الْمِينُ ۖ وَفَدَيْتُهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۖ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ ﴾ [الصافات] . فهذه بشارة من الله تعالى على صبره على ما أمر به ، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول ؛ بل هو كالنصر فيه .

ثم يقول : وأيضًا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ؛ ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها ، كما جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرًا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله ، ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل ، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانًا ومكانًا ، ولو كان الذبح بالشام - كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة .

وأيضًا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمًا ؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ، ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال تعالى : ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ فَرَأَىٰ إِلَيْكَ أَهْلِيهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۖ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۖ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ ۝

= قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ يَنْفُلِمَ عَلَيْهِ ﴿٢٨﴾ وهذا إسحاق بلا ريب ؛ لأنه من امرأته وهي المبشرة به ، وأما إسماعيل فمن السرية . وأيضًا فإنهما بُشرا به على الكبير واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك .

وأيضًا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده ، وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له ، تعلقت شعبة من قلبه بمحبته ، والله تعالى قد اتخذته خليلًا ، والحنة : منصب يقتضى توحيد المحبوب بالحنة ، وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها ، فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد ، جاءت غيرة الخلّة تنتزعها من قلب الخليل فأمره بذبح المحبوب ، فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلّة حينئذ من شوائب المشاركة ، فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطئ النفس فيه فقد حصل المقصود ، فنسخ الأمر وفدى الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الله . ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول ، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مراحمته الخلق ما يقتضى الأمر بذبحه ، وهذا في عاية الظهور .

وأيضًا فإن سارة امرأة الخليل إبراهيم عليه السلام غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة ، فإنها كانت جارية ، فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة ، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة ، وهذا من رحمته ورأفته ، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله ؟ هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها ، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية ؟ بل الحكمة لبالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية ، فحينئذ يرق قلب السيدة على ولدها وتبدل قسوة الغيرة رحمة ، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها ، وأن الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم ، ويرى عباده جبره بعد الكسر ، ولطفه بعد الشدة ، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة ولتسليم إلى ذبح الولد ، آلت إلى ما آلت إليه من جعل =

وهكذا يرى الحق سبحانه وتعالى من أسرار ملكوت السماوات والأرض ويعرفنا نهاية الأشياء ، وأن كل قضاء لله له حكمة ولو لم نعرفها . فمن أصيب بمصيبة فما عليه إلا أن يرضى ، وما دامت المصيبة لا تدخل الحركة الإنسان فيها وإنما أجراها عليه الله ، فلا بد أن نعلم أنه لا يوجد خالق يفسد ما خلق ، ولا صانع يفسد ما صنع .

إذن .. فلا بد أن تكون هناك حكمة للخالق وإن لم نفهمها ، وعلى ذلك فإن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب هو بالرضا ، وما دام يوجد رضا حقيقى ينتهى كل شئ ، ولكن الذى يحزننا أننا عندما نصاب بمصيبة لا نرضى ، ونفتح باب الحزن ولو كنا حقيقة نعقل ونفكر لأغلقنا باب الحزن وفتحنا باب الرضا ، ولكننا قد علمنا أن ما أخذ منا فنحن معوضون بخير منه لو رضينا ، ولذلك يقال : إن المصاب ليس من حدثت له مصيبة وإنما المصاب من حرم الثواب ، فتكون النتيجة أننا فقدنا عزيزا بحبه ثم لا نأخذ عليه ثوابا بالجنة ، ولو أنك كنت تحب هذا العزيز الذى فقدته ، لكان لابد أن تأخذ بسبب فقدته الجنة ، تلك هى حقيقة القضاء فى عالم الملكوت .

= آثارهما ومواطنى أقدامها مناسك لعباده المؤمنين ، ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة ، وهذه سنته تعالى فىمن يريد رفعه من خلقه ، أن يمن عليه بعد استضعافه ودله وانكساره ، قال تعالى : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ [القصص : ٥] ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . اهـ [بتصرف يسير] .

بركة البيت .. والحج المبرور

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] .

البركة أن يعطى الذى تتفاعل معه فوق ما كنت تنتظره . هذه هى البركة .
فمثلا يزرع مزارع فدان قمح ، وفدان القمح مثلاً عادة يخرج عشرة أراب .
ولكن هذا الفدان أعطى أكثر مما هو متوقع منه ؛ وفاق مثيله عند آخرين .
فيقول لك : إن هذا ربنا مبارك له فى رزقه .

مبارك له فى رزقه يعنى : أن رزقه يؤدى أشياء فوق المظنون أن تؤدى به .
لأن هذه البركة لها أسباب متعددة ، فهناك بركة الرضا ، وبركة أنه يمنع
المصارف ، وبركة أنه يجمع المصائب عن الإنسان .

فإذا ذهبت إلى هناك إلى بيت الله الحرام ، امتلأت نفسك خشية لربك
وتواضعاً مع الآخرين ، واستطعت أن تفهم عطاءات الله لكل خلق الله .
والأشياء التى كانت تورثك غروراً فى حياتك انتهت منك ؛ فإن كان لك
طمع فى الدنيا لم يبق لك طمع ، وإن كان لك شراهة لم تبق لك شراهة ،
فتأتى هنا البركة .

وأيضاً : فإن الزمن هناك البركة فيه على قدر ما يعطيك من ثواب . كيف ؟
الإنسان فى بيئته مشاعله وأموره فى الحياة آخذة منه كثيراً من حركته . هذا
لون من البركة .

اللون الآخر : إن الإنسان الذى ذهب إلى مكان ليس فيه توطنه وليست فيه
إمكانياته التى تعود عليها فهو يعيش عيشة غير رتيبة . والعيشة غير الرتيبة
تطلب منه كثيراً من الحزم فى تصريف الأمور .

وبذلك نجد الإنسان في بيته ربما صاق بأن يبيت معه واحد في حجرة ، أو يبيت معه اثنان ، ولكننا نلاحظ في هذه الأمكنة أن صدور الناس تتسع للناس ؛ إذن فالأماكن ليست هي التي تتسع ، وإنما الصدور هي التي تتسع . فنجد أن أناسا جلسوا في مكان : عشرة في حجرة . كيف يقضون حاجتهم في هذه الحجرة ، وكيف يضعون فيها أمتعتهم ، وكيف ينامون ، وكيف يرتاحون . ونجد أن الماء الذي لا يكفي إنساناً في رتبة حياته في بلده يكفيهم قليل منه ، والطعام كذلك .

كل ذلك لون من البركة فيما آتاه الله للإنسان ، وهذا إذا نظرنا إلى البركة في مياعدها الموقوت بهذا المكان ، ولكنك إذا عدّيت البركة إلى غيرها من الأمكنة فإنك ستذهب إنساناً آخر بعد الحج ، إنسان حجه يجب أن يكون مبروراً والحج المبرور لا إثم فيه .

إذن .. فقد ضمن أن فترة من الزمن مرت به في عبادة ، لا إثم فيها ولا فجور ولا فسوق ، تلك هي بركة ، وإلا فالزمان في غيره صالح لأن يكون فيه هذا وأن يكون فيه هذا ، إنما الإنسان في بيت الله يستحي أن يمر عليه خاطر السوء ، ليس أن يفعل خاطر السوء ، فتكون بركة ؛ لأن الزمان الذي يعيش فيه بارك الله فيه فلم يكن فيه إلا الخير ولم يكن فيه إلا الحسنة ولم يكن فيه إلا أن تُفكر في مصالح أساس ولا يكون فيه أن تغتاب أحدا .. كل ذلك لون من البركة .

فإذا ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »^(١) ، فهذه بركة واسعة جداً ، بركة امتدت من الدنيا إلى الآخرة .

(١) رواه أحمد في المسند [٢٤٦/٢] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأبو يعلى في مسنده [٦٦٦٠] =

كذلك إذا رأيت أن الإنسان في الحج المبرور تكون حياته بعد الحج خيرا من حياته قبل الحج ، فالأشياء التي كان يتساهل فيها كاللمم مثلاً ربما يمنع نفسه عنها فتكون بركة البيت قد امتدت إلى خارج هذا المكان .

وأيضاً فإن الحق سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يعيش منهجه ، ولا تستطيع أن تلحظ عيشة الإنسان النامة وفق منهج الله إلا في هذا المكان ، فإن الإنسان يكون خارجاً من وقت الظهر - مثلاً - ويذهب إلى راحته وتنتظر أذنه أذان الوقت الذي بعده ، وعندما يؤذن تجد الكل يهرول في الذهاب للمسجد ، فوقتك دائماً مشغول بربك ، ليرهن للإنسان أنه ليس المكان الذي يعطيك حرصك على أن تؤدي المنهج كما يريد الله ، ولكن انشغالك الدائم بربك وحرصك على تأدية ما افترضه عليك هو الذي يعطيك ، ولذلك يقول بعض الصالحين : إذا ألزمت نفسك خارج البيت بما تلزم به نفسك وأنت في البيت ترى من الخير هناك ما رأيته هنا .

إذن .. فالمسألة مسألة إزام ؛ لأن الإنسان في بيت الله يستحي أن يفكر في معصية ، يستحي أن يمر عليه الوقت ولا يصلي ، يستحي أن لا يصلي إلا في جماعة وفي المسجد ، فهات إنسان في لندن وبعد ذلك قاعد مترقب الأذان وعندما يسمع الأذان يجرى ويهرول إلى المسجد ويؤدي الصلاة ، ولا يشغل نفسه إلا بطاعة الله ، فإنه أيضاً يرى الخير .

فإذا ما كان الإنسان قد أخذ دُرْبَةً على الخير في أن يعيش منهج الله دائماً ربما لزمته هذه العادة إن عاد إلى بلده ؛ لأنه بعد ما أدرك الحلاوة التي أدركها هنا يحاول جاهداً أن يطبقها في بلده ، فيكون هذا لونا من البركة .

= والطبراني في المعجم الكبير [١١٤٦/١١٤٢٩] وقال الهيثمي في المجمع [٢٠٨/٣] : وفيه يحيى بن صالح الأبلق قال العقيلي : روى عنه يحيى بن بكير مناكير . وله شاهد من حديث جابر بن أحمد ولدا حسنه الشيخ الألباني .

وقوله تعالى : ﴿ وَهَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] . العالمين جمع عالم ،
والعالم : ما سوى الله ، وما سوى الله : أجناس متعددة ، هذه الأجناس المتعددة
منها ما هو غير مُكلف لأنه مطبوع على الخير ومطبوع على إطاعة الأمر فهم :
﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم : ٦] : وهم الجماد ،
والحيوان ، والملائكة ، أى : كل شيء ما عدا الإنسان والجان .

القوم الذين يذهبون إلى الحج تختلف أجناسهم ، وتختلف ألسنتهم ،
وتختلف ألوانهم . فإذا ما التقى هؤلاء جميعا ووجدوا أن جامع ألسنتهم نشيد
واحد : « لبيك اللهم لبيك » ، هتاف واحد ، وفعل واحد هو : طواف ، هو
سعى ، هو كذا هو كذا هو رمى جمار ، هو وقوف بعرفة ، ارتبط الناس
جميعا برباط واحد ، يتغلب على فوارق أزمئتهم ، وفوارق أمكنتهم ، وفوارق
حضاراتهم ، ويشهد المسلم أنه لم يعد مؤمنا وحده بجنسه ولا بلونه ، بل
هناك أجناس متعددة تعبد ربنا سبحانه وتعالى ، أجناس تؤمن بمن آمن به ،
أجناس متعددة يجمعهم الخير ، كل هذا يكون للعالمين .

وهنا يكون : هدى للعالمين .

وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ [آل عمران : ٩٧] .
كلمة : ﴿ ءَايَاتٌ ﴾ جمع آية ، و ﴿ بَيِّنَاتٌ ﴾ جمع بينة ، يعنى : كل آية
بيننة : والجمع : ﴿ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ .

لكن يلاحظ من الأداء القرآنى عندما قال : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ أراد أن
يبينها لنا ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ وصف مجمل .
ما هى الآيات البينات ؟

لم يجرى القرآن الكريم فيها إلا بمقام إبراهيم عليه السلام : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ
بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] فقط .

كأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى شيء : هذا الشيء أن لا تنظر إلى وحدة الشيء ؛ ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو الحجر الذي كان يقوم عليه وهو يرفع قواعد البيت . إذن .. فالآيات البينات بُيِّنَتْ بمفرد ، مع أن آيات بينات جمع ، فالمتوقع أن يقول : مقام إبراهيم وكذا وكذا وكذا ..

ولكنه قال : ﴿ءَايَاتُ يَبَيَّنَتْ﴾ ، وقال : ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ . يلفتنا الحق في هذا إلى أنك لا تنظر إلى وحدة النعمة ، ولكن انظر إلى مكونات هذه النعمة . فلو نظرت إلى مكونات النعمة لوجدت في كل مفرد من النعم نعم ، فأنت مثلاً إذا نظرت إلى التفاحة على أنها نعمة ، انظر فيها إلى العناصر التي ستعطيك ، تعطيك الرائحة ، تعطيك الفسفور ، تعطيك الصوديوم ، أشياء كثيرة مما يتكون منها جسدك .

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى حينما يذكر نعمة من النعم يقول . إياك أن تفهم على أنها نعمة واحدة ، ولكن دقق النظر وحققه تجد في طي هذه النعمة الواحدة نعماً كثيرة .

ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿وَلِإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل : ١٨] .

والعد يقتضى تكرار واحدة ؛ تعد الشيء يعنى واحدة مكررة ، فكان بمقياسنا نحن البشر نقول : وإن تعدوا نعم الله .

ولكن قال سبحانه : ﴿تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ...﴾ كيف تعد نعمة واحدة ؟ والعدُّ : كما قلنا تكرار وحدة تُحَسَبُ : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ إلخ . وهو سبحانه وتعالى لم يقل : « نعم الله » ، حتى تكون أشياء مكررة بل قال : ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ فلا تنظر إلى نعمة الله على أنها واحدة ، ولكن انظر إلى ما في طيها من النعم .

وطيها من النعم هو ما كشفه لنا العلم الحديث من تحليل الشيء الواحد إلى العناصر التي يتكون منها .

وهذا ما وقف عليه عِلْمُ المخلوق في تكوينه ، ومن يدري أن كل عنصر من هذه العناصر بعد ذلك سيكون فيه عناصر عدة متعددة ، فإن ارتقت آليات الأشياء في ضبط المقاييس والموازن فستخرج لنا أشياء كثيرة إن شاء الله تعالى وقدر .

إذن .. فقول الحق : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] هي مفردة ، وهو شيء واحد ، وهو حجر قام عليه إبراهيم ؛ ولكنك لو تفهمته فستجد آيات واضحات في هذا الواحد .. كيف ؟

الحق سبحانه وتعالى حين يُكلف عبده بتكليف : يطلب منه أن يؤدي التكليف على أتم وجه وأكملة ، لا أن يؤديه كما نقول في حياتنا : « كماله عدد » ، ولا أن يؤديه كما نقول فقط : « إبراء للذمة » .

ولذلك فإن الناس من أهل الحكمة يقولون :
إن أردت أن تعمل لغيرك عملاً فقدر هذا العمل يعمل لك ، وكما تحب أن يعمل لك فاعمل أنت أيضاً له .

فإن أنت أتقنت ما بيدك للغير ألهم الله الغير أن يتقن ما بيده لك .
إذن .. فالحق سبحانه وتعالى يريد من كل مكلف بعمل أن يتقنه .
ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع القيمة الجمالية في الكون ، في قوله : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه »^(١) .

(١) رواه أبو يعلى في المسند [٤٣٨٦] وقال محققه : إسناده لين ، والطبراني في المعجم الأوسط [٨٩٧] عن عائشة رضي الله تعالى عنها .

فما دام سيتقن عمله فالله سبحانه وتعالى سيُلهم الغير أن يتقن له .

إذن .. ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [آل عمران : ٩٧] : إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه في القرآن العظيم : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ أُمَّةً ﴾ [الحل ١٢٠] وقوله سبحانه : ﴿ أُمَّةً ﴾ لأن خصال الخير لم يستول عليها أحد كلها ، ولكن هذا فيه خصلة وهذا فيه خصلة .. ، خصال الخير موزعة ، أم إبراهيم عليه السلام فكان أمة في الخير ، يعنى : فيه هذه الخصلة ، وهذه الخصلة ، وهذه الخصلة ، يعنى جُمع فيه من الخير ما يُجمع في أمة .

وأراد الله سبحانه أن يعطينا لماذا جمعه ﴿ أُمَّةً ﴾ و ﴿ إِمَامًا ﴾ فقال سبحانه في آية أخرى : ﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة : ١٢٤] .

قوله : ﴿ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ يعنى : أدى ما أمره الله به على أحسن ما يكون من وجوه الكمال . و « مقام » بضم الميم - يعنى : مكان إقامة ، و « مقام » بفتح الميم - يعنى : مكان قيام .

فالذى يرفع القواعد لا يرفعها وهو قاعد ، س يقوم حتى يبنى ويعلى ، فحين يطلب الله من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت ، والله لا يكلف نفسا إلا ما فى استطاعتها ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَهَا ﴾ [الطلاق : ٧] و ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] .

إذن .. فالتكليف على قدر ما أتى من الأسباب وعلى قدر الوسع ، فحين يطلب الله تعالى من إبراهيم عليه السلام أن يرفع لقواعد هو وإسماعيل ، كان يكفى فى أداء التكليف أن إبراهيم يرفع البيت على أقصى ما تطول يده ، ويكون قد أدى ما أمره الله تعالى به .

لكن إبراهيم عليه السلام لم يكتف بهذا ، وإنما أراد أن يرفع القواعد إلى أعلى مما تصل إليه يده ، فماذا عمل ؟

بالطبع لم يكن يوجد كما نعمل الآن سقالات ، فأتى بهذا الحجر ونقله في هذا المكان ووقف عليه ، وإسماعيل يناوله وهو يبنى ويرفع البناء .
فيذا قست ارتفاع الحجر يكون هو الارتفاع الزائد في ارتفاع البيت ؛ لأنه وقف على هذا الحجر .

فإبراهيم عليه السلام أراد أن يؤدي ما أمره الله تعالى به في رفع قواعد البيت كما يستطيعه بذاته ، بل بالحيلة ، والاحتياي ، فأتى بالحجر ووضعه في هذا المكان ليبنى البناء ، ثم نقله في جانب آخر ثم صعد عليه كذلك ليعلى البناء ، وهكذا .

ولا بد أن يكون الحجر في طاقة اثنين ؛ يحمله هو وإسماعيل .
فلما لاحظنا الحجر ، وجدنا أن به قدمين ، الناس قالوا : إنه لما كان يقوم على الحجر فمكان القدمين علّم عليه وهذا كلام يُقال ليس له دليل !!
إنما عندما يبحث العقل هذه المسألة يجد أن إسماعيل يساعد أباه ، وأبوه حمل الحجر ووضعه هنا ليعلى الكعبة على قدر قيمة الحجر والأقرب إلى العقل أن إبراهيم احتال لنفسه في أنه عمل لقدميه مكاناً . لكل قدم مكان ، حتى إذا أخذ الحجر ووقف عليه ، تتمكن قدماه من المكان الذي أعده لهما ، فلا يميل الحجر .

إذن احتال كم احتيال ؟

احتال أولاً في أن يزيد في علو البيت قدر قيمة الحجر ، واحتال لنفسه حتى لا تختل حركته بأن عمل لقدميه هذين المكانين .

فهذه آيات بينات تدلنا على أن كل تكليف من الله للخلق يجب أن يؤدي بكماله وتمامه ؛ لأن كل إنسان لو أدى ما كُلف به بكماله وتمامه أشاع نعمةً في الوجود ، هذه النعمة : كل ما يرى الإنسان شئ جيد متقن يقول : الله . الله ، يرى هذه فيقول : الله ، ويرى هذه فيقول : الله .

فالذى لا يتقن عمله يكون قد حرم الوجود من تعليق فطرى على أن كل جمال تراه عينك لا يُعقب عليه إلا بكلمة : « الله » ، فكأن الله هو مصدر الجمال ، وهو مقيم الجمال ، وهو مُلهم الجمال .

تلك مسألة ظهرت في بناء الكعبة ليس فقط لتظهر في بناء الكعبة ، بل لتكون أسوة ، أسوة لكل واحد يكلفه الله تكليفاً أن يُحاول أن يؤدي التكليف لا بقدر الاستطاعة الذاتية فقط ولكن بقدر الاستطاعة والحيلة للزيادة من جنس التكليف الذى أمر الله تعالى به .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ [آل عمران . ٩٧] لماذا لا نعتبرها أيضا داخلة في الآيات التى جاءت في مقام إبراهيم ؟
وهنا قضية شرعية .

الذى يحدث فيه لبس عند بعض المفكرين - أو بعض المشككين ، أو بعض الذين يلحدون في دين الله - يقولون : من دخله كان آمناً ؛ وقد دخله أناس فلم يؤمنوا .

أهيجوا أيام القرامطة ، ودخل ابن قُرْمَط ، وأخذ يقتل في الموجودين ، وأهيجوا في أيام أخرى .. ولم يؤمنوا ، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ .

فنقول لهم : أنتم أخذتموها على أنها قضية كونية ، يعنى : أن الله حكم بأن من يدخله لا بد أن يكون آمناً ! لا ؛ بل هى قضية شرعية ، ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ

كَانَ ءَامِنًا ﴿١﴾ يعنى : من دخله فأمنوه . يعنى : أمر تكليفى ، وما دام أمرا تكليفيا فيكون عُرضة أن يُطاع وعُرضة أن يُعصى ، فالذى أطاع أمّن من دخله ، ومن عصى لم يؤمّن من دخله .

فإذا ما حدث فى الكعبة شئ إياك أن تقول إن ذلك يناقض القضية ؛ لأنك لا تعتبرها قضية كونية ، ولكنها قضية تشريعية .

فيجب أن تفتن إلى أن قول الله : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ قضية شرعية ، مطلوب منك أن تؤمّن من دخله ، فإن كنت محبا لله ومطيعا لمنهجه فإياك أن تُهيج إنسانا دخله . ولكن إن أهاجه فيكون عاصيا مثل القضية الأخرى التى لا يفهمها بعض الناس على وجهها الصحيح ، وهى قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ الْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ﴾ [سور: ٢٦] فيقول : نحن نرى رجلا طيبا يتزوج امرأة خبيثة ، ونرى رجلا خبيثا يتزوج امرأة طيبة ، وهذا مناقض لقول الله تعالى : ﴿ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ ﴾ [النور: ٢٦] .

فنقول : إن هذه ليست قضية كونية ، وبالتالى ليس معناها أنه لا بد أن لا يتزوج الطيب إلا الطيبة ، والخبيث لا يتزوج إلا خبيثة . بالطبع لا .. فهى قضية شرعية ، يعنى اختاروا - أو زوجوا - الطيبين للطيبات وزوجوا الخبيثين للخبيثات ؛ ليضمن فى الأسرة التكافؤ ، فلا يوجد فى الأسرة أحد يزهو بشئ على الآخر .

إذن .. فقضية الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات قضية ليست كونية بمعنى أنك لا ترى إلا طيبا مع طيبة ولا خبيثا إلا مع خبيثة . بل هى كما قلنا قضية شرعية ، إن أحسن استقبال منهج الله ، وأطعنا الله تعالى فيما أمر ، فإذا ما جاء إلينا الطيب نزوج الطيبة ، أما الخبيث فلا نوجه الطيبة أبدا .

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا في الحج أنه لا جدال والجدال :
أوليّة المراء ، وهو باللسان ، لم يتعد إلى الجوارح ، لكن أمنوه يعنى : لا تعتدوا
أى : بجوارحكم لإيذائه .

ولذلك قالوا : إذا لقيت من قتل لك قتيلاً وأنت وليه هناك فإياك أن تقول
هذا كذا وتمسك به ، بل ضيق عليه حتى يخرج ، فإن خرج حل لك ذلك ،
حتى تنفذ قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾

إذن .. فهذه القضية يجب أن نعيها جيداً وأن يكون حرصنا عليها الآن
أكثر من ذى قبل لأن الزحام الآن شديد والإيمان فى النفوس قد تأثر بالأحوال
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التى تعيشها الأمة الآن ؛ هذا إلى جانب أن
الناس الذين جاءوا من أقصى الأرض مختلفى الأمزجة ، مختلفى الألسنة
مختلفى الألوان ، مختلفى المقدمات ، كل واحد له طبع ، فلو لم يكن كل
واحد منا لئن الجانب لكانت المسألة موضى ، ولأتعب بعضنا البعض ، فمن
أجل ذلك جاء النهى : إياك أن تجادل أو تفعل أى شئ فى الحج لأن كل
إنسان يعيش فى هذا المكان على غير رتبة حياته ، وما دام يعيش على غير
رتبة حياته فيجب أن تسعنى أنت وقت ضيقى ، وأنا أسعك وقت ضيقك ،
حتى تسير الأمور . ولذلك تجد أن هذا الحج إما أن يورث حُبّاً وإما أن يورث
عداوة . فالذين لا يتمسكون بمبدأ : ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ ﴾ [البقرة : ١٩٧] ويطلقون لأنفسهم العنان ؛ لا يتفقون مع أحد ،
ويتعبون الآخرين ، حتى أنهم يكرهون بعض ، وتكون عداوة لا نهاية لها ، أما
الذين يتطامنون معاً تطامناً ، ويعيشون فى ظلال الطاعة فيظلون أحباباً طول
العمر ؛ لأنهم وسّعوا أنفسهم فى أيام الضيق وأيام تحكيم الإقامة فى مكان لم

يعتادوا فيه الإقامة ، فإذا كان هذا هو المطلوب ، فلا بد أن نحافظ على أمن من فى الحرم ونؤمن من دخله .

وعلى هذه فلا بد أن يكون هناك أناس مأمورون بأن يؤمنوا كل من دخله امتثالاً لقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ أى : ومن دخل البيت فأمنوه . والمخاطب بـ « آمنوه » لا بد أن تكون جماعة يلحظ فيها أن تكون لها القوة أن تؤمن من دخله ، فلا يكون محكماً فردياً .

فالذى يؤمن هى الهيئة التى يكون لها من القوة ما تستطيع بهذه القوة أن تقضى على كل مشاغب يريد أن يعكر أمن هذا المكان ، فليست قضية فردية لى ولك أنت ، بل هى قضية لأناس مخاطبين بها ، وهذا يتطلب أن يكون لأمر الكعبة أناس يقفون موقف المراقب ، كل من يخل بأمن هذه البلاد لا بد أن نقف فى طريقه ونؤمن البلاد .

فالذين يحاولون أن يجعلوا التأمين فردياً نقول لهم : هذا فى الحكم الفردى للفرد ، لكن فى الحكم الجماعى لا بد أن يكون له ردع جماعى ، هذا الردع الجماعى أن تكون المسألة فى يد جماعة أو هيئة تستطيع بما أوتيت من قوة أن تقف أمام كل من يعكر أمن هذه البلاد .

قد يحدث من بعض الحجاج أنهم يريدون أن يروجوا لمذهبهم ، أو أن يشيعوا فوضى ، أو أن يشيعوا فتنة ، أو أن يقسموا موجودا ، أو أن يرفعوا نفوسهم فوق مستويات التقسيم ؛ نقول لهم : لا بد أن يضرب على أيديكم حتى يأمن من فى الحرم على نفسه .

ومن بركات الحرم تحريم القتال فيه

الحق سبحانه وتعالى حرم القتال فى الحرم ، وحرم القتال أيضا فى أزمان معلومة لأن كل حدث من الأحداث لا بد له من أمرين : زمان ومكان . فكل فعل من الأفعال لا بد له من زمان ولا بد له من مكان . فمثلاً : أنا سأكل : الساعة كذا ، فى مكان كذا .

وكل حدث يتطلب عنصرين : عنصر الزمان وعصر المكان .

الحق سبحانه وتعالى إنما أراد بمنهجه الإيمانى أن تشيع حياة الأمن فى الناس والاطمئنان . فالحركة الهادئة المتعاضدة لا المتعندة لا بد أن يوجد فيها سلام ، لكن أغيار النفس البشرية قد تدعو إلى الخلاف . فأیضا الله قدر هذه الأغيار . لماذا ؟ لأنه قد يؤدي الخلاف إلى تشاحن بين أناس وأناس .

فلم يمنع التشاحن ، ولكن جاء فى المنهج الإيمانى إذا تشاحن اثنان فلا بد أن توجد طائفة ثالثة للصلح بينهما ، وذلك قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات : ٩] أى : نفصل بينهم ، نرى الباغية فردها عن بغيتها .

فأله سبحانه وتعالى قدر أسباب الخلاف بينهما ، ولم يخرجهم بالخلاف عن كونهم مؤمنين ، لأن أغيار البشر هكذا .

وقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَقَّ نَفْسٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات : ٩] فقد يستشرى الشر ، والطائفة الثالثة قد لا تكون ؛ أو أضعف من أن تتصدى للبغاة .. هنا يأتى أمر الله فينصر الحق ويزهق الباطل .

فلحرب فعل بين خصمين ، فمنع الطرفين من هذا الفعل : الظرف الزماني والظرف المكاني . فيأتى الله لزمن فيُحرّم فيه القتال . ويأتى الله تبارك وتعالى لمكان فيحرم فيه القتال .

فإذا حرم سبحانه وتعالى القتال فى زمن ، يكون القتال فى أى مكان محرم فى ذلك الزمن .

وإذا حرمه تعالى فى مكان ، يكون لقتال فى أى زمان محرم لأن كل فعل لا بد له من زمان ومكان . فالله تعالى حرم القتال فى مكان - كالحرم مثلاً - فيكون هذا التحريم منصب على أى زمن من الأزمنة .

إذن .. المكان أخذ الزمان معه فى لتحريم . وإذا حرم الله سبحانه وتعالى القتال فى زمان - كالأشهر الحُرْم - فيكون حراماً فى أى مكان من العالم فى تلك الأشهر .

إذن .. مرة الزمان يشيد المكان ، ومرة المكان يشيد الزمان .

وذلك لأن القوة الثالثة قد لا توجد ، ويوجد تعال وعناد بين المتخاصمين ، فكل واحد تأخذه العزة بالإثم أن يتنازل للآخر ، فشاء الله أن يتدخل وكأنه سبحانه أراد أن يقول : يا أيها الناس هذا امكان ليس فيه قتال .

فإذا جاء القتال فى هذ المكان نقول . إن ربنا سبحانه وتعالى منع فيه القتال . إذن .. فقد وجدنا ضرورة من تشريع الله ندارى فيها كرامتنا حتى لا يهون أمام بعضنا البعض .

فيقول البعض : لو لم يكن الله تعالى منع لقتال لكنت قتلته ، ولو لم يأت هذا الشهر أنا كنت فعلت وفعلت ، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى .

ثم بعد ذلك قد يحلو لهم أمن السلام ، قد يحلو لهم اطمئنان الهدوء ، فبهذا يكون الله قد استل منهم الغضب ، ولكن بكرامة الاثنين . لم تهن

واحدة أمام الأخرى ، ولا تخاذلت ولا ضعفت ولا تذلت ، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى أمر بمنع القتال فى هذا المكان أو فى هذا الزمان ، وبعد ذلك الناس تدوق لذة السلام ولذة الأمن فتنتهى المشكلة .

إذن .. الحق سبحانه وتعالى جعل فض النزاع بطريقتين :

إما من طريق طائفة ثلاثة من المكلفين ؛ وذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا آلَیَّ تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَةً إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات : ٩] .

فإن لم توجد الطائفة الثلاثة تدخل الله فى الزمان مرة وتدخل فى المكان مرة . لكن اتُّخذ هذه ذريعة فى أن يأتى واحد يقاتلنى فى الشهر الحرام ثم أقول إن الله أمرنى بأن لا أقاتله ؟ لا ؛ بل قاتله حتى لا يستغل طاعتك ويتماذى هو فى المعصية .

فإذا قاتلنى عند المسجد الحرام فهل أقول المسجد الحرام لا قتال فيه ؟ لا .. قال تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٩١] كان المنطق يقتضى : « اقتلوهم » ، لماذا العدول عن « اقتلوهم » إلى : ﴿ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ ؟

لأن مجرد التفكير فى أن ينشأ قتال من طرف فى الحرم وإهاجة ، فلا تقول سأقاتله ؛ لأنك إذا قاتلته فإن للمقاتلة أحكام ، ومن هذه الأحكام : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال : ٦١] . ولكن فى هذا المكان عندما يقاتلنى فلا أقاتله ، بل أقتله ، فمجرد أن يريد القتال فأنا أقتله ، لا أقاتله . والفرق بين : ﴿ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ الذى يتحكم فى الأمر نظام المقاتلة ، نظام المقاتلة محكوم فى الإسلام يقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ

فَأَحْنَحْ لَهَا ﴿ [الأنفال : ٦١] . فإذا جاءت جماعة إلى الحرم وقاتلونا في الحرم ، فهل نقاتلهم ؟ لا ، لأنهم بمجرد فعلهم هذا في الحرم يصدق فيهم قول الله : ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِمْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج : ٢٥] إياك أن تأخذ قانون المقاتلة ؛ ولكن خذ هنا قانون القتل لأن المسألة ليست مقاتلة ، المقاتلة تكون خارج الحرم أما في الحرم ، فلا ، بمجرد أن يقاتلوكم فإياكم أن تقولوا سنقاتلهم بحيث إن جنحوا للسلم نجح لها .. لا ، ليس هنا جنوح للسلم ، مجرد المقاتلة توجب : ﴿ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴾ وعلى هذا الأساس يجب أن يظل لقضية التشريع في قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ لا بد من حراس وهؤلاء الحراس يكونون مسئولين ، ويكون لهم من القوة ما يستطيعون أن يردوا أى عبث ، أو أى استهتار ، أو أى خروج عن الأمن .

والذى يتعرض له الأمن اليوم وكما نعرف جميعا ، يوجب على كل مؤمن أن يعين الأمة التى جعلها الله سبحانه وتعالى قائمة على أمر صيانة هذا البيت وخدمته من أن يعاونوهم على هذه المهمة الشرعية ، فى أن يمنعوا أى شغب ، وكل مؤمن يكون هناك لا بد أن يعاون هذه الأمة التى كلفها الله أن تحافظ على أمن هذه الأمكنة ، من أن يعينها بما أوتى من قوة .

البيت مثابة للناس

يقول الحق تعالى : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة : ١٢٥] فجاء بالأمن هنا أيضا ومثابة للناس : أى : يشوبون إليه ، يعنى : يرجعون إلى الله فسيظل إلى أن يشاء الله فى مناسك الله ، وفى تشريعات الله وسيظل ما شاء الله فى قلب كل مؤمن حجه وزاره ، حتى تألف نفسه الطاعة ، وإذا ما ألفت نفسه الطاعة .. ولذلك حتى عندنا نحن فى بلادنا بعض عوام الناس عندما يعمل أى واحد عملاً فيه مخالفة ولو من باب اللطم ويكون قد حج فالكمل يقول له : يا حاج عيب ، يعنى : معناها إنك إن ضعفت غيرك وصنع هذا ، فلا يصح لك وقد توجهت أركانك بالإتمام والسلام وذهبت إلى هناك معلنا تمام النعمة عليك فهل لك أن تفعل هذا العمل كغيرك ؟ ^(١) .

(١) قال الحافظ فى الفتح : ﴿ الْبَيْت ﴾ اسم غالب للكعبة ، كالنجم للشريا .
وقوله تعالى : ﴿ مَثَابَةً ﴾ أى : مرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يعودون إليه .
وقوله تعالى : ﴿ وَأَمْنًا ﴾ أى : موضع أمن ، وهو كقوله : ﴿ أَوَّلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَكَمًا عَمِينَ ﴾ [العنكبوت : ٦٧] ، والمراد ترك القتال فيه .

السعى بين الصفا والمروة

الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى شهود هذه المناسك - مناسك الحج - أشياء تُعطى قضايا للكون ، ليس فقط قضايا للنسك ، فمثلاً بعدما تؤدى الطواف نسعى ، والسعى بين شيئين ، سعى فلان بين فلان وفلان ، وسعيت بين فلان وفلان بالخير ، وسعى فلان بين فلان وفلان بالشر .

هناك مكانان - كما رأها من ذهب إلى هناك ، والذي لم يذهب نسأل الله أن يعينه على الزيارة وأداء النسك - وهما : الصفا والمروة ، جبلان ، أوروبتان ، أو مكانان مرتفعان .

ومن تمام النسك أننا بعد أن نطوف نسعى ، نسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، مثل سبعة أشواط الطواف .

الحق سبحانه وتعالى يريد بإحياء هذا النسك أن يستبقى قضية إيمانية . وهذه القضية الإيمانية هو أن الله خلق الخلق ، وقبل أن يخلق الإنسان خلق له الوجود الذى يحيط به ، وأمد هذا الوجود بكل مقومات الحياة ، وترك فى الكون أسباباً ، من أخذ بهذه الأسباب أخذ بمسبباتهما ، سواء كان طائعاً أو عاصياً ، مؤمناً أو كافراً .

فإن الكفر الذى يأخذ أسباب الحياة ويتقنها تعطيه ، مثلاً لو عنده أرض ، فيحراثها بإتقان ، ويأتى بالبذور الجيدة ، ويرويه فى مواعيدها المنضبطة ، ويرعاها حق رعايتها ، فتعطى له . هذا هو عالم الأسباب .

عالم الأسباب هو ما مد الله تبارك وتعالى به يده إلى خلقه فإن أخذوا بها وصلوا إلى المسببات . وفوق هذه الأسباب أشياء ، هذه الأشياء من المسبب مباشرة بدون أسباب .

كما يقول سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . الله يرزق من يشاء بغير حساب ، يعنى : ليست محسوبة عنده . إنما هو خلق أسبابا تأتي لك أيضا بالرزق ، فإن أحسست الأخذ بالأسباب تأخذ على قدر إحسانك ، وإن لم تحسنها فلا تأخذ .

لكن إياك أن تفهم أن الأسباب هى التى تعطى بذاتها ؛ لأن فوق الأسباب مسببا خلقها ، هذا المسبب يلفتك إليه دائما ، فالأسباب أحيانا تأخذ بها ، ولا تؤدي إلى نتيجة ، ذلك حتى تفهم أن الأسباب ليست فاعلة بذاتها ، وحتى لا تغتر بالأسباب .

بل عليك أن تأخذ بالأسباب ، ثم لك قلب يتوكل على المسبب سبحانه وتعالى . فمثلا رجل يزرع الزرعة ويغتر بها كأن يقول : إن الأرض خصبة والتقاوى من أرقى الأنواع ، وسوف أتعهدا بالرى ومقاومة الآفات والحشرات و ... إلخ . ويتفنن فى إتقانه للأسباب ، ثم تأتي للزرعة آفة من الآفات فتقضى عليها ، كأن يمر عليها إعصار فيهلكها ؛ لأن الله تعالى يريد أن نشتغل بالأسباب بجوارحنا ، ولكن نتوكل عليه سبحانه بقلوبنا .

فبالأسباب فعل الجوارح ، يدك تعمل ، رجلك تسعى ، ثم النتيجة تأتي وفق ندر الله ومشيئته ؛ لأن الله سبحانه يستطيع أن يجعلها لا تؤتى ثمرتها ، وقرأ بوله تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ ﴾ [يونس : ٢٤] ، بقوله سبحانه : ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَمُوا لِيَصْرُمْنَاهَا مُصْبِحِينَ ۖ لَا يَسْتَنُونَ ۝ [القلم] أى : لم يقولوا : إن شاء الله ، لأن الله لم يكن بالهم ، بل فى بالهم أن البستان أتى بالثمر ، والثمر سنقطفه فى الصباح ، ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۝ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ۖ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ [القلم] . فذهبوا فلم يجدوا شيئا .

إذن .. فهناك فرق بين عطاء الله بالأسباب وبين عطائه بذاته وهو المسبب .
ومرارا سمعنا إن دولة كذا عندها قمح ستطعم به الدنيا ، ثم لما حان النضج
جاءتها بعض الأشياء الخارجة عن إرادتها فأضاعتها ، وأكلت ورزقت من
غيرها . إذن .. ليس بالأسباب وحدها يُرزق الإنسان .

الله تبارك وتعالى أراد في الحج أن يجعلها عظة عامة لكل خلق الله ، عظة
مشهودة ، عظة مكررة ، فنبههم إلى قضية السيدة هاجر وابنها إسماعيل
عليهما السلام ، حينما جاء إبراهيم عليه السلام بهما إلى هذا المكان ، الذى
هو : ﴿ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ ، ومادام : ﴿ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ فليس فيه المقوم
الأساسى للحياة الذى هو الماء ! وهى مسألة ليست طبيعية لكن الله أراد أن
يلفتنا بإبراهيم وبامرأة إبراهيم مع ابن إبراهيم عليهم السلام إلى قضية كونية ،
هذه القضية الكونية لا بد أن يتأصل الإيمان فيها فى النفس ، فمثلاً يأتى بالمرأة
وابنها الرضيع ويتركهم فى مكان ليس به ماء ، وهذا هو المقوم الأول ، الهواء
فقط هو الذى عندهم ، وتنقل إلينا كتب التاريخ أنها قالت له : آله أنزلك
هذا المنزل ١٢

لأنها ليست متصورة أن إبراهيم يتركها هى ووليدها فى هذا المكان ، وتعلم
أن إبراهيم لن يصدر عن هوى ، ولا يصدر إلا عن حكم من الله ، فقالت له :
آله الذى أنزلك هذا المنزل أم أنت الذى أنزلتنا به ؟ فقال لها : الله الذى
أنزلنى ، فردت نفسها إلى قضية إيمانية ، فقالت : ما دام الله الذى قال فلن
يسلمنا ولن يضيعنا ^(١) .

(١) سبق تخريجه .

فهذه هي القضية الإيمانية الأولى التي يجب أن يؤرب الحاج فيها من هذا المكان وهي في ذاته : مادام استنفدت أسبابك ، فالله المسبب هو المتصرف . فمادام الله هو الذي أنزلني في هذا المكان ، فلن يضيعني .

بالطبع عندما يعطش رضيعها وتريد أن تسقيه ، فماذا تصنع ؟ لابد وأن تتلفت حولها بحثا عن عين ماء ، أو علها ترى شجرة ، أو ترى أناسا معهم ماء ، فكان ولابد أن تخرج من الوادي إلى ربوة عالية ليتكشف لها المكان . فذهبت على ربوة الصفا فنظرت فلم تجد لا شجرة ولا رأّت أحدا ، ولا رأّت طيرا طائرا لتهتدي بطريقه إلى الماء ، ثم رجعت فذهبت إلى الربوة الأخرى ، ربوة المروة فسم تجد شيئا ، ثم قالت : أرجع مرة أخرى لعلى أجد ركبا سائرا ، بين الصفا والمروة لطلب الماء ، فلم تجد شيئا .

إذن .. هي استنفدت كل أسبابها ، امرأة تمشي هذه الأشواط السبعة ، وتصعد ربوة الصفا وربوة المروة ، هذا غاية ما يمكن أن يكون لها من قوة ، فتكون قد عملت كل جهدها وطاقتها .

وبعد ذلك ذهبت إلى وليدها ولم تأت له بشيء ، فوليدها التي تريد هي إحضار الماء له ، ضرب الأرض برجله فخرج الماء !!

إذا كنت يا صاحبة الأسباب سعت وذهبت وجئت وصعدت الجبال ، ولم تحصل على شيء ، والوليد الذي ليس له حول ولا قوة يحرك رجله كما يلعب الرضيع فينبع الماء من تحت قدميه !!

إذن .. قول السيدة هاجر عليها السلام : « إذن لن يضيعنا الله » قضية إيمانية عقدية صدقت فيها ، فلو أنها وجدت الماء عند الصفا أو وجدت الماء في إطلالتها من المروة ، لما اكتملت القضية .

لهذا نحن نكرر هذا المشهد استشعارا بما يجب أن يكون عليه المؤمن إيماناً بالله الذى خلق الأسباب ، فإن استنفدت الأسباب ولم يشأ الله ، فلا تيأس لأن المسبب سبحانه موجود أسأله فهو وحده القادر على أن يعطى بدون أسباب . ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ والمضطر هو الذى استنفد كل الأسباب ، وليس له إلا المسبب سبحانه ، فينتجه إليه ويقول : يارب الأسباب التى أعطيتها لى عملت بها كلها ولم تأت ، فأنت سبحانه القادر على أن تعطينى بلا سبب .

وهذا هو الرصيد الذى يأوى إليه المؤمن حينما تعز عليه الأسباب . وهذا هو الذى يجعل المؤمن يصبر ؛ لأنه آوى إلى ركن شديد .

ولذلك الكافر عندما تضيق به الأسباب لا يجد بدا إلا أن ينتحر ؛ لماذا ينتحر مع أن الحياة غالية جدا ؟ مع أن الكافر ليس له إلا الحياة الدنيا لأنه ليس مؤمنا بالآخرة ولا بالحساب ! فما الذى يهون عليه أن يترك الحياة وليس له غيرها ؟

إذن .. لابد أن تكون هناك أشياء فوق أسبابه . وهذا فرق المؤمن من الكافر ، الكافر حين تضيق به أسبابه ييأس ، لكن المؤمن لا ييأس من روح الله ، بل يقول : الأسباب لم تأت ولكن المسبب سبحانه موجود .

إذن .. ملحظية هذا السعى ، كل واحد يذهب ليستكمل أركان دينه بالركن الأخير الذى هو الحج لابد أن يعود بهذه القضية ، وهو يؤديها إحياء لنسك السيدة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام ، وليس فقط إحياء لنسك أم إسماعيل ، بل ترتيب لقضية الأسباب والمسببات حتى يستقبل المؤمن كل أحداث الحياة بقوة ، ولا ييأس ويقول : الأسباب صحيح لم تأت لى بما أطلبه وأرجوه ، لكن رب الأسباب وخالقها موجود .

وأیضا فالحق سبحانه وتعالى یرید أن لا یكلنا إلى تواكل ، فمن الناس من یرقول مادام الله هو الذى یفعل كل شىء فلم العمل منا ؟ فنقول : لا ، لا تترك ید الله ممدودة لك بالأسباب وتطلب منه مباشرة ، عليك قبل ذلك أن تأخذ بالأسباب ، فإن استنفدت الأسباب فاذهب إلى المسبب ، أما أن تقول یارب وأنت لا تأخذ بالأسباب فهذا مخالف لسنة الله فى قضاء حوائج الناس ؛ فلذلك المتواكلون هم الذين یصنعون ذلك .

إذن .. قضية الإيمان فى ذاتها أن الإنسان فى هذا الوجود بین أمرین : بین أسباب لا بد أن يأخذ بها ، و بین مسبب یجب أن لا ییأس منه أبداً ، فالجوارح نعمل ولكن القلوب تتوكل .

الوقوف بعرفة

فإذا ما تجاوزنا ذلك وتعرضنا للركن الثاني من الحج ، وهو الوقوف بعرفة ، فنجد الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرف الناس جميعا أقدارهم مع بعض ، كل فوج من الأفواج حتى من البلد الواحد ، صحيح نحن مسافرين في فوج واحد ، ولايسين إحراما ، وأقدارنا انتهت ، وبزتنا انتهت ، وهيئتنا انتهت ، وكلنا على صورة واحدة ، إنما بعد أن نؤدى ونطوف ، نحلع ملابسنا ، وكل واحد يعود إلى هيئته وإلى بزنه .

إذن .. فبعد أن كنا متحدين ابتدأنا فى الاختلاف ، ثم إن هذا يسكن فى فندق خمس نجوم ، وهذا فى فندق أربع نجوم ، وهذا فى فندق ثلاث نجوم ، وهذا يلبس القميص الذى صفته كذا وكذا وهذا كذا كذا . أيضا ابتدأت أقدارنا مرة أخرى تظهر .

فكان لابد من مشهد عام ، هذا المشهد العام الكل يرى نفسه فيه ، كل الناس ، سواء من البلد الواحد أو من كل البلاد ، فتأتى كل الأفواج لابسين لباسا واحدا ، وعلى صورة واحدة ، متجهين إلى عرفة .

وهذا اسمه : مشهدة الاستطراق العام . ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة » لماذا ؟

لأن الاستطراق فى البداية قد يكون جزئيا ، إنما هنا استطراق كلى . استطراق عالمى ، بحيث لما ترى الكل هكذا تجدهم بشكل واحد .

على صعيد « عرفة » يشعرون بأنهم سواء فى العبودية وسواء فى كذا وكذا ولسان حالهم يقول : عرفنا أقدارنا ، وجئنا إلى ساحة تركنا فيها كبرياء حياتنا وغرورنا بأسبابها ومسبباتها ، ورفعنا جميعا أمام بعضنا ؛ لأنه قد يوجد واحدا

من الناس عظيم في بلد ويضرع إلى الله بينه وبين ربه لا أحد يراه ، وآخر
يضرع إلى الله أمام الناس كلها ، هنا في الحج ترى العظيم بجوار الذي ليس
بصاحب جاه ، الاثنان يكيان ، والاثنان يرفعان أيديهما إلى الله تعالى مثلهم
مثل كل الحجيج طالبين المغفرة والرحمة والرضوان من الله تعالى .
يشهد الكل ذل الكل ، وعلى هذا فلن يرفع أحد رأسه على أحد ؛ لأنك أنت
يا من أكثر جاهها رأيت الأقل ذليلاً خاشعاً خاضعاً لله تعالى مثلك مثله ، فلو
أنك رئيس هنا عال ومتغطرس وكذا وكذا ، ثم بعد ذلك ذهبت فحججت
معه ، ورأيت أنه وهو يلبس إحرامه وهو يركي إلى الله ويضرع وكذا وكذا فهذا
يزيدك تواضعاً وتسامحاً ، ونفس المرقف للأقل جاهها حين يرى صاحب الجاه
و الرئيس له في عمله ذليلاً خاشعاً خاضعاً لله تعالى مثله ، فهذا يشفي نفسه
أنه رآه في موقف ذلة ، في موقف خضوع ، وهذا يشفي نفسه من تعاليه .
هو رآك أنك رأيت ، فذلك يجعله يستحي فيما بعد ؛ ولذلك يكون الحج
لمبرور للإنسان بعد الحج غيره قبل الحج ؛ لأن الذي شهد لي خضوعاً وشهد
لي ذلة وشهد لي انكساراً وشهد لي أدباً ، ليس من السهل أن أتعالى عليه .
وعرفه كما نعلم في موقع المناسك ليست في داخل الحرم ؛ وإنما هي من
خارج الحرم ، لذلك فقد وقف العقل فيها وقفة طويلة ، أوقفه الله تعالى عند
مر ليظل التلقى من الغيب تلق غير خاضع لميكانيكية التشريع ، ولكنه خاضع
طلاقة اختيار المشرع ، فإذا كان الحج يمر بمراحل متعددة لأنه يبدأ أولاً من
منطقة اختيار حر في بيئة الإنسان ، اختيار حر يعيش فيه على منطق التكليف
عام الذي يشمل الناس المحيطين به جميعاً ، ثم هو يخرج بعد ذلك
من منطقة الاختيار الحر الذي يشترك كل الناس معه فيه إيماناً بالله ورسوله
إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة وصوم رمضان ، هيأت الحج ليخرجه من منطقة

الاختيار العامة إلى تقييد خاص له هو ، فينقله إلى شيء يسميه التشريع :
« الميقات » .

ثم يمر من الميقات بعد ذلك إلى حدود الحرم ليضبط تصرفه ، لا كحاج وحده ، وإنما يضبط تصرفه مع تصرف الآخرين في الحرم ، فإذا ما نظرنا إلى المواقع وجدنا أن الإنسان الذي وجد في منطقة الاختيار الأول ثم فكر في أن يحج أدخل نفسه في منطقة التكليف الخاص به ، فلا يتجاوز مكاناً من الأمكنة حددها الشارع إلا وهو محرم ، ومعنى محرم أنه نصب كل شيء : من غرور جاهه وغرور حياته وغرور اختياراته إلى شيء آخر ، ولكنه شيء يلزمه هو كحاج ، وإنما الذي يوجد بعد الميقات وإن كان غير حاج لا يتقيد بهذا القيد ، فإذا ما مر من منطقة الميقات الذي يفصل بين المنطقة الحرة الاختيارية ليذهب إلى حدود الحرم وجد منطقة أخرى تحكمه وتحكم غيره حتى ممن لم يكن حاجاً ؛ وتلك هي منطقة الحرم ، فإذا ما تجاوز منطقة الحرم ذهب إلى المركز ؛ وهو « البيت » ، وهي « الكعبة » ، ثم يؤدي النسك المطلوب منه طوافاً وسعيًا ، وبعد ذلك ينتقل إلى منطقة أخرى خارج نطاق التكليف العام للناس جميعاً ، وهي منطقة الحل ثانية ، فكأن رقعة الحاج تنحصر بين حلين :

الحل الأول : هو بيئة الإنسان قبل الميقات .

الحل الثاني : هو ما يخرج إليه الإنسان بعد أن يؤدي نسك الطواف والسعي ويخرج من مكة إلى عرفة .

الأمر العجيب أن منطقة الاختيار الأولى فيها تلقى التكليفات من الله تعالى له ومن معه جميعاً ؛ فإذا أراد أن يحج أدخل نفسه في تكليف آخر خاص به ؛ وإن كان لا يتعدى .

إذا رسمنا منطقة المناسك كلها وصنعنا دوائر ، وجدنا الدائرة الأوسع هي منطقة الاختبار الحر للناس جميعا ، ثم حدد الشارع دائرة بعد الأوسع تسمى : دائرة واسعة ، وهي منطقة الميقات .

ومن العجيب أن منطقة الميقات لم يحددها « برجل » هندسى ، بمعنى أنه يعطى سن البرجل فى الكعبة ، ثم يمر بمحيط يجعله ميقاتا ، فتجد المواقيت أقطارها بالنسبة لمركز البيت أقطار مختلفة .

ومن العجيب أنك تجد قطر الميقات للحجاز الذى فيها البيت هي أطول أنصاف أقطار المواقيت ، لأن الحرم لمن بداخل الحجاز فى المدينة مثلاً من أول الحديدية ؛ فإذا قست من أول الحديدية إلى الحرم وجدتها أربعمئة وخمسون كيلو متراً ، نصف قطر الميقات من أيار على ومن ذى الحليفة أربعمئة وخمسون كيلو متراً ، فإذا ما ذهبت فوجدت ميقاتاً آخر ، ووجدت ميقات رابع مثلاً : مائتي كيلو وأربعة وتسعون كيلو متراً ، قرن المنازل للحج : أربعة وتسعون كيلو متراً ، يللمم : أربعة وخمسون كيلو متراً .

إذن .. تحديد المواقيت ليس عملية هندسية مضبوطة بحيث نصف القطر من الشرق مثل نصف القطر من الغرب ، أبداً بل مختلفة ؛ ومن العجيب أن طولها الميقات من المدينة أربعمئة وخمسون كيلو متر .

مع أن الميقات لأهل اليمن أربعة وخمسين كيلو متر .

هذه وقفة يقف العقل فيها ليدلنا على أن المسائل ليست مسألة هندسية ميكانيكية ، إنما هي طلاقة قدرة فى أن تحدد الميقات هنا والميقات هنا ، الميقات هنا ، وحين تتأرجح المسائل فى اختلاف أعداد أو اختلاف مقاييس علم أن للمقدار الأعلى طلاقة الاختيار فى أن يجعل الميقات من هنا كذا ومن هنا كذا ، حتى يقف العقل عند أسرار ذلك . فالقرآن مثلاً حين يعرض لنا

خزنة جهنم يقول : عدتهم تسعة عشر ، وينبهنى يقول : إياك أن تقف عند تسعة عشر هذه ، وتقول لماذا تسعة عشر ، ولماذا لا يكونون خمسة عشر ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا ۝ [المائدة : ٣١] .

إذن .. فالمسألة الدائرة من مكلف إلى مكلف يجب أن لا تنظر فيه إلى مقاييس يحكمها برجل هندسى ، إنما هى إرادة الله هنا وهنا .
ولذلك تجد فى التكاليفات انتقالات من العسير أن يقبلها العقل العادى يسر .
فمثلا نحن نتوضأ ، فيأتى من يقول نحن نتوضأ حتى ننظف أنفسنا وكذا وكذا نقول له : نعم ، وعندما نفقد الماء نأتى بتراب نعفر به وجهنا . فهى مسألة : لا تقول ننظف أو لا ننظف ، هى مسألة إعداد نفسى ؛ لأنك مقبل على الله ، بالطريقة التى يؤهلك بها الله إليه ؛ هنا ماء ، هنا تراب ، إياك أن تتكلم فى هذه المسألة فليس لك بها شأن البتة .

إذن .. فأنا فى هذه المسألة أنتقل من المنطقة الحرة إلى منطقة الاختيار المطلق ، إلى منطقة الاختيار المقيد لى أنا ، فيقول لى : لا تلبس الخيط ، لا تتعطر ، لا تخلق ، لا تنكح ، لا تقلع الشجر ، لا تصطاد ، لا تجادل ، لا تفسق ، إياك كذا ، إياك كذا .

هل هذه الأوامر خاصة بمن دون الميقات ؟ أم بمن دون الميقات لمن كان حاجا ، ولكن غير الحاج حر فى هذه المسألة فواحد قيد نفسه يرى واحدا حر الاختيار ، يصطاد كما يشاء ، يقطع الشجر كما يحب ، كذا كذا كل شىء يعمله وهو وحده .

إذن .. فالمسألة ليست إلا مسألة وضع مكلف لسلوك مكلف فمثلا : أن سائر بالراحلة ، وراحلتى جوعانة ، ويوجد حشيش ، فيقول لك : إياك أن

تتركها تأكل من هذا الحشيش ، وهنا يثار سؤال : أفأترك الراحلة تموت ؟
بعض العلماء قال : لا ، ما دامت الراحلة هي وسيلة الانتقال ولا بد منها ، فلا
تأخذ أنت من الحشيش ، لكن أطلق الراحلة هي التي تأكل من الحشيش .
انظر إلى هذا الأدب ؟ أدب جوارح والتزام ؛ لأنك دخلت في منطقة
التقييد الثاني ، بعد أن كنت مختارًا ، لم يقل لك أحد : ادخل هنا ، أنت
الذي أدخلت نفسك هنا .

كما أنك في المنطقة الأولى ، منطقة الاختيار الأول ، الدائرة الواسعة ، أنت
الذي أدخلت نفسك في هذه المنطقة ، أنت الذي أدخلت نفسك في منطقة
أن تؤمن بآله واحد ، أن تؤمن برسول مبلغ ، أن تؤمن بمنهج ، أنت حر أن
تدخل أو لا تدخل في الإسلام . والكافر لم يدخل ، ولكنك دخلت .
لكنك مدمت قد دخلت في منطقة الاختيار الأول فقد قيدت نفسك
بعض التقييد ، ولكن كل الذين معك من المؤمنين مقيدون مثلك ، لكن
المنطقة الثانية أنت المقيد وحدك ، وغيرك حر .

فعندما ترى غيرك مطلقا في عمل وأنت مقيد فيه ، هذا هو الأدب . فالأول
كنت مقيدا أنت وهو ، أما الآن فأنت في منطقة ما بعد تجاوزك الميقات مقيد
وحبك وهو حر .

وبعد ذلك تنتقل أنت وهو - حتى من لا يحج - إلى منطقة الحرم ، أيضا
منطقة الحرم تحديدها على الخريطة ، ليس حاضعا لبرجل هندسى ؛ لأنك مثلا
تجد من الشمال ستة كيلومتر من التنعيم إلى الحرم ، ومقابلها من الجنوب اثنا
عشر كيلو مترا ، ومن الشرق تجد الجعرانة ستة كيلو مترات ، ومن الغرب في
الشميسى أو الحديدية تجد خمسة عشر كيلو مترا ، وفي الشمال الشرقي من
نخلة تجدها أربعة عشر كيلو مترا .

فالمسألة أيضًا ليست مضبطة : ستة ، اثنا عشر ، ستة عشر ، خمسة عشر ، أربعة عشر . أمر غير مضبوط هندسيا . لماذا ؟

لطلاقة المختار ، حتى لا تكون المسألة فيها رقابة ؛ لأن الرقابة يلتزم بها الإنسان مرة واحدة ، بمعنى أنه لو كانت حدود الحرم - وقد قلنا إن منطقة الميقات للحاج ، ومنطقة الحرم للحاج وغيره - فلا يصطاد حتى من لا يحج ولا يقطع شجرا ، ولا كذا وكذا ، كلها حرم فيكون تقييدا له وتقييدا لغيره ممن لم يكن في نسك ، فإذا كانت مسألة برجل كنا نقول : ستة كيلو من هنا ، وستة كيلو من هنا ، وتعمل أنت دائرة .

الله تبارك وتعالى لم يطلق حرثك في أن تعمل أنت هذه الدائرة ، بل هو سبحانه الذى حدد الشرق كم يبعد ، وكذلك الجنوب والغرب والشمال الشرقى . هذه هي طلاقة القدرة فى التزامك ، كل مرة ملتزم .

فلا تكون من هذه الناحية ستة كيلو ، وإن جئت من هذه الناحية أيضًا ستة كيلو ، لا بل إذا أتيت من هنا ستة كيلو ، وإن جئت من هنا تكون ستة عشر ، ومن هنا تكون أربعة عشر كيلو مترا وهكذا .

ومن العجيب أن الفوارق بسيطة : ما الفرق بين خمسة عشر وأربعة عشر ، وستة عشر ، نقول : المسألة ليست عادية ؛ لأنها دربة على الالتزام ، والتزامك يلزمه جزاء من المشرع الأعلى ، فأنت تقيدت فى منطقة الاختيار الأولى أنت وغيرك ، وتقيدت فى منطقة الاختيار الثانية أنت دون غيرك ، وتقيدت جميعا أنت وغيرك فى منطقة حدود الحرم ، وبعد ذلك انتقل إلى عرفة : الساحة الواسعة .

فكأن الله تبارك وتعالى يشير لنا بذلك ، أو قد نفهم من هذا أن منطقة الاختيار الأول أسلمتنا أيضًا إلى منطقة الاختيار الثانى ، ولكن الاختيار الأول

كان به مطلوبات منك ، والأخير الذى فى عرفة الذى ليس فى الحل منطقة اختيار ولكن باختيار المشرع ، ولذا فهى منطقة العطاء لك ، وهى منطقة حددت اختيارك فى الحركة : بافعل كذا ، ولا تفعل كذا .

عملنا لك هذه لماذا ودربناك على أنك تكلف نفسك وتقييد فى المنطقة الأولى بعد الميقات ، وتقييد نفسك فى المنطقة الثانية فى الحرم ، وبعد ذلك اخرج إلى المنطقة الواسعة لتلقى ماذا ؟

أنت تلقيت هناك تقييد الاختيار ، وهنا طلاقة اختيار المشرع فى أن يهبك من المغفرة ومن الرضا حتى يقال فى الأثر : إن الشيطان لم يوجد فى وقت من الأوقات ولا فى مكان الأمكنة أغبط منه فى هذا الموقف ؛ لأن حظ الشيطان أن يكون ابن آدم عاصيا ، لماذا هو فقط الذى عصى عندما أمر بالسجود لآدم ، ولأنه قد عصى ، ف يريد الناس كلها أن تعصى مثله .

فإذا ما كان الدس بغوايته لهم قد عصوا ، ففرح بمعصيتهم لله .
فإن الله تعالى بطلاقة اختياره ينثر رحمته ورضوانه على أهل الموقف جميعا ، جزاء بما قيدوا به أنفسهم من اختيارات فى افعل ولا تفعل أولا ، ومن اختيارات خاصة بهم من الميقات ، ومن اختيارات خاصة بهم وبغيرهم ، ولذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته : إن الله نجلى على أهل الموقف - أى فى عرفة - فغفر الله لأهل عرفة ، وغفر الله لأهل المشعر الحرام ، وتحمل الله عن الجميع تبعات ما عملوا نحو العباد .

لأنه لما قال : « الحج المبرور يجب ما قبله » اختلف العلماء ؛ هل هذا الحج يغفر كل الذنوب ؟ فقال أحدهم : يغفر الذنوب المتعلقة بالله ، أى : التى بينك وبين ربك ، ولكن الذنوب المتعلقة بينك وبين العباد لا بد فيها من أنك تخلص ذمتك ، تجعلهم يبرئوك .

وقال بعض العلماء : ولكن الله إذا تجلى براسع رحمته يجيب رسول الله
« فما كان لك منها فاغفره لي ، وما كان لغيرك فتحمله عني » ، فخير رسول الله
في هذا الموقف أن الله غفر لأهل الموقف ، أى : أهل عرفة ، وغفر لأهل
المشعر الحرام ، وبعد ذلك تحمل سبحانه التبعات التي لعبده الحاج عند غيره ،
فعند ذلك يقول عمر رضى الله تعالى عنه : « كثر خيرك يا ربى » .

هذه الساحة التي يتلقى الإنسان فيها غفران الله ، وتتلقى فيها الجموع
غفران الله ، إنما جاء في ملحظ السواسية في الموقف ، والسواسية في الموقف
معناها أن هذا الموقف كما قلنا إنما ندخل مكة على رحلات مختلفة ، فوج
يدخل هذا النهار ، وفوج يدخل غداً ، والكل محرم ، وبعد ذلك يعودون إلى
أحوالهم وإلى طبيعة قيمهم في الحياة ، سكنا وإقامة وعيشا وهنداما ولباسا ،
ثم يخرجون ثانية باللباس العام ، واللباس العام الجامع لكل الأجناس ، وجامع
كل الألسنة وجامع كل اللغات ، وجامع كل لمقامات ، وجامع كل الأقدار ،
وهو لباس الإحرام وجميعهم شعثا غبرا - وأشعث أغبر يعنى : إنسان هندامه
« ملخبط » ، هيئته « ملخبطة » ، متعب ، مرهق ، حاله ليس عاديا ، ذاهل
عما كان له من قدر ومقام ومكانة في المجتمع - كلهم مثل بعض ، فهم
لا يتعالون في هذا الموقف ؛ بل كلهم متساوون في موقف الذلة والخضوع .
والتعالى إنما يطلب من الناس على الناس ، رجل يريد أن يتعالى على الناس ،
يعنى : يكون أحسن منهم . وها في هذا الموقف لا يصح ذلك ، فكأن الخير
العام لا يعم الناس جميعا إلا إذا استوى الناس في الخضوع ، واستوى الناس
في الذلة ، ولا يتأبى واحد على واحد أقل منه في موقف الخشوع والذلة .
وعندما ننفض هذا الغبار ، غبار الاستعلاء وطغيانه عن أنفسنا في هذا الموقف
يتجلى الحق سبحانه وتعالى بالمغفرة ؛ لأن الذى يجعل المغفرة بيننا وبينها

حجاب والرحمات بيننا وبينها حجاب اللد الذي يحدث بين الناس ، فيكون مجتمعاً واحداً وتجد أن كل واحد يرى نفسه فيه ، كل واحد واضح تميزاته أمام عينيه ، هذا كذا ، وهذا كذا .

لا بد أن نلاحظ أن كلنا عبيد لأنه ما دامت التميزات التي توجد فينا ليست من ذواتنا بل هي موهوبة من ربنا ، فيجب أن لا ندخلها في حساب أقدارنا مع بعض ، أنا وأنت مثل بعض ، نحن كلنا عبيد له ، فإذا حصل هذا الاستطراق العبودي ، والنفوس كلها أصبح فيها هذا الاستطراق ، ولا يوجد تعالى من أحد على أحد : يقول الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : « هم أهل جمع خليقون بمغفرتي وبرحمتي » .

لكن إذا وجد لد وجدال ومراء ، فيترك الناس للدهم وخصومتهم . ألم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحابته يوماً من رمضان ليخبرهم بزمان ليلة القدر إلا أنه وجد جدالاً وخصومة بين رجلين ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحي فلان وفلان فرفعت ، وعسى أن يكون خيراً لكم ، التمسوها في السبع والتسع والخمس »^(١) .

إذن .. فالتلاحي : الجدال والخصومة والمراء ، كل هذا يمنع هبات الخير عن الجمع . الجمع الذي يريد أن يستقبل فيوضات الله لا بد أن يكون جمعاً على منتهى الصفاء معاً ، وتأمل مثلاً الأجهزة : أى جهاز يوضع ، لا يؤدي مهمته إلا إذا كانت كل الأجهزة منسجمة مع بعضها ، أما إذا كان جهاز مخالف لجهاز آخر فلا يؤدي المهمة .

(١) رواه البخارى [٤٩] والنسائى فى الكبرى [٣٣٦٤] عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه .

كذلك النفوس الإنسانية ، حين تلتقى ويكون فيها استطراق عبودى ، وكلنا عبيد لله ، ولا أحد فينا أكبر من الثانى ، وكل العطاءات الموجودة عطاءات تخدم بعضها ، ليس لى أنا عطاء خاص حتى أتعالى به ، بل إن كان لك ملكة أو موهبة من المواهب وغيرك ليس فيه هذه الموهبة ، فيجب أن تقدر أن موهبتك متعددة له ، وإن كان هو ليست له مواهب فأنت تحزن ؛ لأنه لو كانت له مواهب فى صناعته أو فى عمله لتعدت إليك .

إذن .. فإذا كنت أنت صاحب مواهب فاعرف أنها فى خدمة الغير ، وغيرك إذا لم يكن له مواهب ، فلن تأتى لك خدمته ، فتكون أنت الخاسر . إذن .. فمن خيرك ومصلحتك أن تكون كالناس جميعا ، وأن يكون الناس جميعا مثلك ، حينئذ يكونون أهلا لتلقى فيوضات الخير . ففى يوم عرفة الكل يكون واقفا ، ضاحيا ؛ الشمس دانية من الرؤوس ، الجو حار ، أو السماء تمطر ، والناس كلها واقفة ، كلهم خاضعون أذلاء ، لا يوجد تعال ، فيكون هذا الموقف أهلا لتنزل الرحمة .

فمثلاً ولله المثل الأعلى : هب أنك رب أسرة ، وهذه الأسرة كلما دخلت عليها وجدتهم ضاحكين لاعبين متكلمين بكلام الخير ، فإن كنت قد أحضرت معك شيئا فى جيبك تعطيها لهم وتبسطهم بها .

وإن دخلت فوجدتهم فى حزن وهم وغم ، هذا يشتم هذا ، وهذا كذا ، فإن نفسك تنقبض ولا تعطيهم شيئا مما معك .

إذن .. فتجلى الله بالمغفرة على أهل الموقف فى عرفة إنما نشأ من وجود هذا الاستطراق ، وعدم وجود طغيان ، وعدم وجود استعلاء .

فإن أردنا أن يدوم لنا هذا العطاء من السماء ، فلنكن خارج عرفة مثلما كنا فى عرفة .

وإذا كان الحج يجب ما قبله ، بمعنى أنك قد أخذت مغفرة عن الماضي ،
فاحذر جيدًا أن تستقبل زمناك الآتي بالرضا ؛ لأنك لست ضامنا في حياتك
أن تعود لتحج لنفسك مرة ثانية ، فاعتنم هذه الفرصة ، ودع الحج يمسهك
هذه المسحة .

ولذلك يكون الشيطان مغتاظا ، وحتى تغيظه : أكثر من الطاعة والمعروف
والصدقة ، واجتهد في العبادات والذكر والدعاء ، وكأن لسان حالك يقول :
إنني انتصرت عليك ، وإن كنت قد تسليت إلى في فترة ضعف وأثرت على
في شيء فإن ربي قد غفر لي ذلك ، فله الحمد وله الشكر .

دعاء يوم عرفة

ليبك اللهم ليبيك .. ليبيك لا شريك لك ليبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك
شعار هذا اليوم .. ونشيد هذه الساحة وترداد هذا الركن .. ليبيك اللهم
ليبيك .

ومن أولى بالتلبية منك يا رب العالمين وقد خلقت الخلق بقدرتك ..
وأمددتهم بعبوديتك وأنعمت عليهم برؤيتك فلا يقال ليبيك إلا لك ، تناجي
الأوطان و أنت تدعو ، فأنت أولى بليبيك ، وتقنى الأهل وأنت تدعو ، فلا
يكون ليبيك إلا لك ، ويدعو المال والولد إلى أن يظل الإنسان حبيسهم ..
ولكن لا يقال ليبيك إلا لك .
سبحانك ولا تقال إلا لك .

سبحانك يارب وما أصدق لهجة عبادك جميعًا حين يقولون لك ليبيك
اللهم ليبيك .

ولماذا لا نقول : ليبيك لك يارب ، وأنت لا شريك لك ؟ ولماذا لا نقول :
ليبيك لك يارب والحمد كله لك ؟ الحمد بكل صوره .. الحمد بكل ألوانه
حتى الثناء على الأسباب .. حتى الشكر للوسائط والوسائل مرد الحمد فيها
جميعًا إليك يا رب .

يارب .. فالوسائط .. والوسائل .. والأسباب من خلقتك فإن أجريت عيها
ما يأت بالخير فأنت المجري يارب ، فلك الحمد أولاً ولك الحمد آخرًا .
سبحانك يارب .. من لم يحمذك لأنك الذي خلقت ، ورزقت ، وأمددت
بالنعم من لم يحمذك لك ذلك ، فليحمذك لأن لك الملك لا إله إلا أنت .

سبحانك ولا تقال إلا لك ..

ليبك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك ..

إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك .

يارب .. نسألك كل شيء .. بقدرتك على كل شيء .. اغفر لنا ولهؤلاء
جميعًا كل شيء .. ولا تسألنا عن شيء .

إنك يارب مَدْعُوت عبيدك لزيارة بيتك والوقوف بساحة رحمتك عرفات
إلا وأنت تريد لهم الخير وتريد لهم الرحمة ، وكل داع نعرفه حين يدعو
مدعويه يعد لهم من الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحته وما
يناسب كرمه وما تتسع له إمكاناته . وأنت يارب لو سألك كل هؤلاء في
ساحة رحمتك .. لو سألك كل المؤمنين بك في أرضك كلها .. لو سألك
حوائجهم فأعطيتها لهم ما نقص ذلك مما عندك يارب إلا كما ينقص الخيط
إذا غمس في البحر ، وذلك لأنك يارب الجواد . وأنت الواحد وأنت الماجد ،
عطاؤك كلام .. وعذابك كلام ، إنما أمرك للشيء إذا أردته أن تقول له :
﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ .

تجلياتك يارب على خلقك لتنظر هذه الضراعة الجميلة والعبودية الخاشعة
ونعمة الذلة لك ، ونعمة العبودية لك لأنها عبودية تعز العبد .
فالعبودية من الخلق إلى الخلق عبودية تأخذ خير العبد لسيد وعبوديتنا لك
يارب تعطينا خيرك يا عظيم يا كريم .

يارب .. يارب .. يارب .. نسألك لأنك الملك ، وأنت على كل شيء
قدير ، وماتشاء من أمر يكون .

يا رحمة الله .. يارضوان الله .. يا تجليات الله .. هؤلاء خلق الله فاهبطي
عليهم بالإشراق وتنزلي عليهم بالصفاء ، وأرجعهم مَاجُورِينَ مَغْفُورًا لَهُمْ ،

مجبورين مجاب دعاؤهم لهم ولأهلهم ولأزواجهم ولذريتهم ولأحبابهم
ولجميع المؤمنين والمؤمنات .

ليبك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك .

إلهي لست إلها استحدثناه .. ولا ربا ابتدعناه .. ولا كان لنا قبلك من
إله فنلجأ إليه ونذكر ، ولا أعانك أحد على خلقنا فنشركه معك .
سبحانك .. سبحانك .. سبحانك

لا إله إلا أنت ، لا إله إلا أنت .. لا إله إلا أنت .

حظ التلبية من التوحيد أن نشهد بك واحدا لا شريك له .
وحظ جميع أركان الإسلام من الحج أن الصلاة لها منه ذلك الحظ نتوجه
إلى بيتك في كل صلاة فهذا هو البيت .. رأياه .. رؤيا العين وطفنا جميع
جہاتہ واستلمنا حجرہ الأسود ليشهد لنا يوم نقائك .
وأم حظ الزكاة فإن فيها البذل وفيها السخاء وفيها الأريحية وفيها الثج
ليطعم الناس ، ويطعم الفقراء والمساكين .

أما حظ الصوم من الحج ، فإنك يارب جعلت على المحرم محظورات مباحة
مع غير المحرم ، ولكنه ساعة يحرم تحرم عليه ، وهذا لون من الإمساك عما
أحل الله ، وكأن ركن الحج يارب ركن جمعت فيه الأركان مرموزا إليها
ومثلة فيه .

لهذا يارب كان جزاؤك عليه أن يخرج الحاج من ذنوبه كيوم ولدته أمه .

ليبك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك .

اللَّهُمَّ فَإِنَّكَ قَدْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَحْجَّ بَيْتَكَ فَاثْمَثْلْنَا وَقُلْنَا لِيْكَ .. وَأَمَرْتَنَا أَنْ نَقِفَ
فِي سَاحَةِ رَحْمَتِكَ فَقُلْنَا لِيْكَ .. فَكَمَا لَيْنَا دَعْوَتَكَ يَا رَبِّ اقْبَلْ ضِرَاعَتَنَا ،
وَاعْفِرْ زَلَاتَنَا ، وَارْحَمْنَا ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنَّا ، وَمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِنَا فَاغْفِرْهُ ..
وَمَا نَسْتَقْبِلُ مِنْ حَيَاةٍ فَاسْتَرِ عَنَّا ذُنُوبَهَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْخَيْرَ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ أَنَّهُ الْخَيْرُ يَا رَبِّ .. يَا رَبِّ .. يَا رَبِّ ..
بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اغْفِرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَسْأَلْنَا عَنْ شَيْءٍ .
لِيْكَ اللَّهُمَّ لِيْكَ .. لِيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لِيْكَ
إِنْ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ .. لَا شَرِيكَ لَكَ .

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ وَلَا تَقَالَ إِلَّا لَكَ ..

حَشَدٌ وَاجْتِمَاعٌ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ وَاجِدٌ ، وَكُلُّ قَلْبٍ فِيهِ مُؤْمِلٌ ، جَاءُوكَ وَهُمْ
وَاثِقُونَ بِكَرَمِكَ ، جَاءُوكَ وَهُمْ وَاثِقُونَ بِعَفْوِكَ ، جَاءُوكَ وَيَحِبُّونَ أَنْ يَرْجِعُوا
إِلَى أَهْلِهِمْ عَلَى خَيْرٍ مَا يَرْجِعُ مُسَافِرٌ لِلَّهِ بِتَحِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ فِي نَزْلِ مِنَ اللَّهِ .
يَا رَبِّ .. يَا رَبِّ .. يَا رَبِّ .. نَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ الْمَلِكُ وَأَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَمَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ .

اللَّهُمَّ ، إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَعْطِيَا الْخَيْرَ مِمَّا تَعْلَمُ أَنَّهُ الْخَيْرُ لَنَا فِي دِينِنَا وَفِي دُنْيَانَا
وَفِي أَهْلِنَا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنَا جَمِيعًا حَبْكُ وَحُبٍّ مِنْ يَنْفَعُنَا حَبُّهُ عِنْدَكَ .

اللَّهُمَّ مَا أَعْطَيْتَنَا مِمَّا نَحِبُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لَنَا فِيمَا نَحِبُ .. وَمَا زَوَيْتَ عَنَّا مِمَّا
نَحِبُ فَاجْعَلْهُ ثَوَابًا لَنَا فِيمَا نَحِبُ .

يَا رَبِّ .. يَا رَبِّ .. يَا رَبِّ .. نَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ الْمَلِكُ وَأَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَمَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ .

لييك اللهم ليعك .. ليعك لا شريك لك ليعك .

إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك .

يارب .. يارب .. يارب .. نحن عبادك وأنت ربنا ومن الجحف في أعراف
الناس أن يكون الإنسان مذنبًا أمام أحدهم يأتيه بعد ذلك في ساحته ليسأله
بره ويسأله رضوانه ، ولكنها من عبيدك يارب محبوبة فأنت تحب التوايين ،
وأنت تحب الأوايين ، وأنت تحب المستغفرين .

سبحانك يارب .. سبحانك يارب .

يارب إنها ضراعة تجلت فيها رحمتك ويوشك يوم الرحمة أن تأفل شمس
وأن يرجع غيذك بالمغفرة والرحمة .

ونحن في هذه الساعة الطيبة المباركة ندعوك يارب كما أمرتنا .

فلندعوك يارب بما دعاك به آدم عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به إدريس عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به نوح عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به هود عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به صالح عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به إبراهيم عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به لوط عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به إسماعيل عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به إسحق عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به يعقوب عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به يوسف عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به موسى عليه السلام

ولندعوك يارب بما دعاك به هارون عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به داود عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به سليمان عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به أيوب عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به يونس عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به إلياس عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به زكريا عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به يحيى عليه السلام
ولندعوك يارب بما دعاك به عيسى عليه السلام

ولنختتم دعاءنا لك يارب بدعاء خير خلقك وسيد أنبيائك ورسلك ورحمة
الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فاللَّهُمَّ إنا نسألك من خير
ما سألك به عبدك ونيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيز بما استعاذك به
عبدك ونيبك محمد صلى الله عليه وسلم .

إلهي بجاهه عندك ، ومكانته لديك ، ومحبتك له ، ومحبته لك ، والسر
الذي بينه وبينك ، أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله ، وأن ترزقنا حبه
وحب من يحبه ، وأن ترزقنا اتباعه والافتداء بآدابه وستته ، وأن تسكب علينا
ما سكبته عليه من نور وضياء وخشية وحب ، حتى نصبح ربانيين ، لا نصلح
إلا لحضرتك .

يارب .. يارب .. نسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
أن تقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ونسألك أن تقسم لنا
من رحمتك ما يقربنا من طاعتك ، ونسألك يارب أن ترزقنا من اليقين ما
يهون علينا مصائب الدنيا وأحداثها ، ونسألك يارب ألا تجعل همنا في دنيانا
ولا تجعل دنيانا مبلغ علمنا وألا تجعل مصيبتنا في ديننا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا
اسْتَغْفَرُوا .

اللَّهُمَّ أَعْطِنَا مِنَ الْخَيْرِ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ الْخَيْرُ وَرَضْنَا بِهِ ، وَمَا عَلِمْتَهُ غَيْرَ ذَلِكَ
فَتَكْرَمْ عَلَيْنَا بِأَلَّا تَجِيئَنَا إِلَيْهِ ، وَادْخُرْهُ لَنَا ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ يَا رَبُّ عَلَى قَدَرِ مَا نَعْلَمُ ،
وَمَا أَقْلُ مَا نَعْلَمُ وَأَكْثَرُ مَا نَجْهَلُ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا يَرْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَحْشَعُ .
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ عِزَّائِمَ رَحْمَتِكَ ..
اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقَوَاتِنَا وَاجْعَلْهَا الْوَرَاثَ مِنَّا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ
ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصَرْنَا عَلَى أَعْدَائِنَا .

اللَّهُمَّ إِنْ قَلُوبُنَا وَجَوَارِحُنَا لَمْ نَمْلِكْ شَيْئًا مِنْهَا فَهِيَ لَكَ وَحْدَكَ فَحَيْثُ
جَعَلْتَهَا لَكَ وَحْدَكَ فَكُنْ أَنْتَ يَا رَبُّ وَلِيَّهَا ، وَلَا تَحْرِكْ قُلُوبَنَا إِلَّا بِحَبِّكَ
وَلَا تَعْمَلْ جَوْرًا حِنَّا إِلَّا فِي طَاعَتِكَ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ أَمْرٍ مِنْكَ مِمْتَثَلًا وَيَكُونُ
كُلُّ نَهْيٍ مِنْكَ مَجْتَنِبًا .

يَا رَبُّ .. يَا رَبُّ .. يَا رَبُّ .. نَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ الْمَلِكُ وَأَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَمَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ .

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ .. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنْ الْحَمْدُ وَالْعَمَّةُ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
يَا رَبُّ .. يَا رَبُّ .. يَا رَبُّ .. وَمَا أَحْسَنَهَا مِنْ رَحْمَةٍ حِينَ نَعْلَمُ أَنَّ لَنَا رَبًّا نَفْزَعُ
إِلَيْهِ .. مَجْرَدُ النَّطْقِ يَرْضِينَا يَا رَبُّ فَكَيْفَ بِالْعَطَاءِ بَعْدَهَا .

يَا شَوْمُ مِنْ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ يَسْتَنْجِدُ بِهِ ، وَيَابِئُوسُ مِنْ لَيْسَ لَهُ إِلَهٌ يُلْجَأُ إِلَيْهِ ،
كَيْفَ يَعْيشُ دُنْيَاهُ ، وَكَيْفَ يَسْتَقْبِلُ مَصَاعِبَ حَيَاتِهِ ؟

اللَّهُمَّ إنا نحمدك لأنك هديتنا إلى الإيمان ، ونحمدك لأنك هديتنا إلى الإسلام .

اللَّهُمَّ اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين حملوا لنا دينك ولم يكلفونا الضياع فى متاهات العقائد .

اللَّهُمَّ ارحمهم وارحم آباءهم وأمهاتهم إلى أولهم فى الإسلام . اللَّهُمَّ كما دعوناك لمن مضى منهم الرحمة نسألك لمن بقى منهم العفو والعافية والعفة ونسألك الاستقامة على منهجك .

اللَّهُمَّ اهدِ حكام المسلمين لمنهجك ..اللَّهُمَّ إنا نسألك أن تجمعهم على دينك ؛ وأن توحد صفوفهم تحت راية قرآنك ومنهج نبيك .
اللَّهُمَّ إنا نسألك يارب أن تجعلهم رواد كلمة : لا إله إلا الله محمد رسول الله
فهى دستور الحكم فى بلاد الإسلام القرآن .

اللَّهُمَّ ألهمهم هذا المنطق .

اللَّهُمَّ وفقهم إن هم فعلوا .

اللَّهُمَّ اهدهم إليه .

اللَّهُمَّ إنا نسألك لهم عدلاً وتوفيقاً وسداداً .

يارب .. يارب .. يارب .. نسألك بأنك الملك ، وأنت على كل شىء قدير وماتشاء من أمر يكون .

لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والعمة لك والملك .. لا شريك لك لبيك

يارب .. يارب .. يارب .. نسألك لهم المغفرة جميعاً مغفرة ورحمة ورضواناً .

اللَّهُمَّ من وصلته فى هذه الساعة فلا تحرمه الوصول إلى أن يموت .

اللَّهُمَّ من حالت أسبابه وعوائقه أن يقف هذا الموقف فيسر له وسهل له أمره
وذلل أمامه العقبات ، لينعم كل عبيدك بهذه الفرحة ، ولينعم كل عبيدك بهذا
الجمال ، ولينعم كل عبيدك بهذا الجلال .

ليبك اللَّهُمَّ لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك لبيك

يارب .. يارب .. يارب .. نسألك بأنك المليك ، وأنت على كل شيء

قدير وماتشاء من أمر يكون .

وصلِّ اللَّهُمَّ على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء

والمرسلين

وسلام على إخوانه المرسلين والحمد لله رب العالمين .

المشعر الحرام

يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ ﴾ [البقرة : ١٩٨] فكان ذكر الله تعالى هنا هو الشكر على ما استقبل به وفده بالمغفرة والرحمة والرضوان .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة : ٢٠٠] وكأنه يلفت إلى وحدة الهدف في الحج ، فقد كانوا يجتمعون ليتفاخروا بأبائهم وبأمجاد أجدادهم فلكل واحد انتماء خاص إلى سبب وجوده المباشر ، وسبب الوجود المباشر هو الأب ، فكانوا يذكرون آباءهم بما قدّموا من مجد خاص لنفوسهم أو مجد عام لما يحيط بهم على حسب اتساعات المقامات في ذلك المجد ، وذلك يعدد الانتماء ، وتعدد الانتماء يشعر بتعدد الأهواء ، وتعدد الأهواء يشعر بالتضارب والتعاند .

فكرة الخلافة ، تعنى أن الإنسان ليس أصيلاً في الكون ، وأنه كما استمد وجوده من الحق سبحانه فإنه يستمد بقاء هذا الوجود من الحق سبحانه وتعالى . فالحق سبحانه وتعالى له نعمة الإيجاد من عدم وله نعمة الإمداد من عدم ، فإذا كنتم تذكرون آباءكم : ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ ، ولكن على التحقيق يجب أن يكون من غير سبب ، فإن كنتم قد ذكرتم آباءكم لأن إيجادكم هم سببه ، فيجب أن تُصعدوا الأمر إلى من خلق آباءكم ومن خلق آباء آبائكم ؛ صعودها إلى أن تنتهى إلى أن الله تعالى هو الخالق الأعظم ، فكلما امتدّ بك الزمن في هذه السلسلة تلتقى ، بينما أهواء البشر كلما تعددت تناءت وابتعدت ، وإنما إذا قربت من الحق الأول تلاقت .

والتقريب المظري الهندسي لذلك أنك إذا رسمت دائرة مهما اتسعت هذا الرسم يحدد سعتها على قدر أنصاف أقطارها ، فكلما كان نصف القطر أقل كانت الدائرة محيطها أقل ، وكلما اتسعت كبر محيطها . فإذا ما اخْتُطِّطَ خطوطاً من المركز إلى المحيط ، تكون كلما ابتعدت عن المركز تناءت الخطوط عن بعضها ، وإلا لما حدث الاتساع ، ومادامت الدائرة الثانية أوسع من الدائرة الأولى ، والدائرة الثالثة أوسع من الدائرة الثانية ، وكلما اتسعت الدائرة كلما ابتعدت أنصاف الأقطار ، فإذا ما أردنا أن نثَّع التكاثر ، كلما نتكاثر وتوزَّع أهواءنا ، لكن كلما نذهب إلى الأصل تلتقى أهواؤنا إلى أن تأتي نقطة في المركز تمتزج فيها أنصاف الأقطار امتزاجاً واحداً فلا تستطيع أن تميز هذا إن أردت إلا لنقطة محدودة التي يمكن أن تلتقى فيها الأقطار لكن هذه النقطة نفسها دائرة ولها مركز ، كلما قربت كلما تلاشت ، فكذا نحن إذا ذهبنا إلى الانتماء الأول تلاقينا ، وإذا ذهبنا إلى الانتماءات الأخرى تباعدنا ، فأنتم كنتم تذكرون آباءكم على التباعد ، فاذكروا الله ، لأن هذا هو التلاقي الذي ستندم فيه كل الأهواء ، وتنعدم فيه كل الانتماءات .

والحق سبحانه وتعالى يريد أن يقرب بين خلقه تقرباً يجعل حركاتهم تتساند ولا تتعاند ، وإذا كان هذا الأمر كذلك فيجب أن تذكروا الله أشد من ذكركم آباءكم .

وآباؤكم قَدَّمُوا وانتهوا ، والله قَدَّمَ ولا يزال يُقَدِّمُ ، والله تعالى هو الباقي ، أما الآباء والأجداد فإلى الفناء .

إذن .. فكان من الحكمة والعقل حتى ولو لم يكن تشريع أن يكون ذكر الله أشد من ذكر الآباء .

رمى الجمار

وبعد ذلك ستذهب لرجم الشيطان فترجم الكبير أولاً ، والكبير هو الذى يغوى الإنسان فى عقائده ؛ لأن هذه هى القمة فهى محتصة بالشيطان الكبير ، لأن ذرية الشيطان ، أو الأبالسة ، أو شياطين الجن أو حتى شياطين الإنس ، عادة ما يتسلطون على الإنسان فى الصغائر ، فى الأمور الصغيرة ، فيحسنون له أن يشرب الخمر ، ويحسنون له أن ينظر إلى ما حرم الله ، أو أن يسرق ، أو أن يرتشى ، هذا شغل الأصاغر من الشياطين .

أما الشيطان الكبير فإنه يدخل فى القمة العقدية ، فيقول لك : ما الله هذا ؟ هل رأيت ؟ من خلقه ؟ أنت كذا ؟ أنت كذا ؟ ويظل بك حتى يوقعك فى غوايته .

فلذلك نرجم الكبير الأول لأننا تغلبنا عليه فأما بالإله الواحد الأحد لا رب غيره ولا خالق سواه ، ولا إله غيره ، ولا معبود سواه ، رغم دسه - لعنة الله تعالى عليه - فى عقائدنا .

وبعد ذلك نرجم الأصاغر مع الكبير أيضاً ومعنى هذا الرجم : رمزية ؛ لأنك انتصرت على الشيطان ، فكأنك قلت : يؤ بالخسران ، يؤ باللعة ، عليك لعنة الله إلى يوم الدين من الله والملائكة والناس أجمعين .

أما الله فمعلوم غيباً ، وأما الملائكة فمعلومة غيباً ، وأما نحن فما هو . ورمزية المادى الذى هو نحن - لابد أن تكون مادية أما رمزية غير مادية : لعنة الله : معنويات أخرى بعيدة عنا ، الملائكة : معنويات بعيدة عنا ، أما نحن فماديون ، فلابد أن يكون رجمنا حسياً مادياً - فتأتى بالحجارة ، وأيضاً تصنع التعادل ، لأن الشيطان يدخل فى كثير من المسائل ؛ وكأنه الرحيم بك

لإحكام غوايته لك ، يقول لك : أنت يا إنسان يا من خلقت الله تعالى بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك الملائكة تقبل حجرا ؟ ويدخل من هذا المدخل ، كما لو كان يعلى فى مفهومات الإنسان ، فنقول له : لا ، أنت عليها لتضعها ، فكأنك تعمل هذا غيظا للشيطان الذى انتصرت عليه فيما وسوس لك وسؤل ، وإذا كنت أنت قد صنعت ذلك لأنك رددت على عداوته الأولى لأبيك ، وعلى عداوته المزية للشهوات فى نفسك فتكون قد تأرت لنفسك .

فهو أولا أبدى العداوة لك وحاول غوايتك ؛ وأن يوقعك فى الشرك والكفر ومعصية الرحمن الرحيم ، وأنت أبديت العداوة له بأنك بعد أن غفر الله لك وفرحت بالمغفرة ، ذهبت لترجمه بالحجر ، وكأنك تقول له : اخسأ واندحر عليك اللعنة إلى يوم الدين .

والذى وقفت منه هذا الموقف العدائى الآن ليس من المعقول بعد ذلك أن تستمع إلى وسوسته وغوايته .

هذه مثلا أسرار العقل البشرى دائما يحوم حولها ولكن هل هى كل أسرار الله ؟ بالطبع لا ؛ لأن أسرار الله من كمالاته ، وكمالات الله لا تتناهى ، ومادامت كمالات الله لا تتناهى ؛ إذن .. فكلما نرى كمالاتنا نقول هذا ليس الله ، فالله أجل وأعلى ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ .

من أسرار الرجم

الإيمان بالتكليف والعمل به قبل معرفة الحكمة منه

من سمة ازدياد الحاج يقينًا بالله أنه أقبل على أعمال الحج إقبالًا إيمانًا ، بمعنى أنه لم يطلب أولًا حِكْمَةَ كُلِّ أمر عند فعله ، بل فعل الفعل لأنه صادر عن الله تعالى ، ثم بعد أن يفعل يشعر في نفسه بالاطمئنان ويشعر في نفسه بالراحة ويشعر في نفسه بالرضا ، وذلك هو الفارق بين تكليف الشر للبشر . وتكليف الحق للخلق ، فتكليف البشر للبشر المساوي له ، إذا كُلفك مساويك بشيء فأنت تطلب منه : عِلَّةَ التكليف ، تقول له : لماذا سأفعل كذا ؟ يقول لك : ستذهب إلى هذا المكان لتلقى فلانا ، وفلان هو الذى سيقضى لك الشئء الفلانى ، فيقعك بالحكمة أولًا لتمثل بتنفيذ التكليف ثابتًا . هذا المساوى ، لكن غير المساوى إن كان أيضًا من البشر سيأخذ حظه من الطاعة لما كلف على مقدار ثقتك فى علمه وحكمته وحبك له ، إن كان أستاذك ، إن كان الطبيب ، إن كان المهندس الذى تستشير ، فتأخذ رأيه على مقدار ثقتك فيه .

لكن تكليف الحق للخلق : لا تَسْأَلُهُ لماذا أفعل أولًا .

لأنه لو أقنعتك بحكمة الفعل لَصِرْتَ مَرْبُوبًا لِلْحِكْمَةِ ، والمهم فى الإيمان أن تكون مَرْبُوبًا لِلْأَمْرِ سبحانه لا للحكمة ؛ لأن الخضوع للحكمة فى ذاتها سَيُثْقِلُ عليها من يُؤْمِنَ بالحكيم الذى قالها ومن لا يُؤْمِنُ .

ولكن الإيمان بالآمر يجعلك تُقبل على ما أمر به ثقةً فيه بأنه لا يأمرك إلا بخير .

والخيرُ كُلُّما قُصُرَ فكرُك البشري عنه كلما كان الخيرُ أضخم ؛ لأن الخير الذى يقولون لك : افعل هذا لتأخذ هذا الخير ، فتكون قد حددت الخير منها ، لكن : افعل هذا فقط ثقةً فى أمر الأمر سبحانه ، يكون خيرها أضخم وأكبر من أن تُدركه أنت .

ولذلك يجب أن يلحظ المؤمن حين يؤمن أن إيمانه بالإله الحكيم القادر عِلَّةُ كلِّ تكليف منه .

فحينما يُخاطب الله خلقه ، لا يخاطبهم بالحكم أولاً ، وإنما يطلب من الناس أن يؤمنوا ، إذن .. أدُلُّ الناس أولاً على الإيمان بالله تعالى ، فإن آمنوا قال لهم : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ [البقرة : ١٨٦] ، كذا يعنى منى الأمر قدر الحكمة فيه على قدر طلاقتي فى الحكمة ، وإياك أن تحددها بعقلك ؛ لأن حكمة الحكيم صفة من صفات الكمال فيه ، فإن قيدتها بحكمة كذا وكذا ، تكون قد قيدت الكمال المُطلق ، فخذها على أنها هى هذه وفيها كمالات لا تنهاى .

ولذلك يُقال : علة الأمر الإيماني إياك أن تطلبها قبل أن تفعل ، ولكن افعلها لتعرف آثارها وافهم جيداً فرق ما بين خطاب الناس بالإيمان وخطاب المؤمنين بالأحكام .

خطاب المؤمنين بالأحكام تسليم بأنك آمنت بإله حكيم لا يأمرُك إلا بشيء يعود عليك أنت بالنفع ولا يعود عليه سبحانه وتعالى بشيء .

وتشريع المشرع لا تزداد فيه الثقة إلا إذا ضمنت أنه يجمع كل الجزئيات الموجودة والجزئيات المستجدة ؛ لأن المشرع من البشر إن شرع تقنياً فإنما يشرع لما لمس من واقع حال يراه ، وقد تحدث أحوال بعد ذلك لم تكن فى

بأله ، فيضطر المشرع حينئذ أن يقول : هيا نُعدّل هذه الجزئية ، نُعدّل يعنى أنا فاتنا شيء ونريد أن نستدركه اليوم .

إذن .. فلا بد للمشرع الذى تضمن أنك تنفذ أوامره أن تثق فى أنه القادر وحده على إسعادك وتلبية كل احتياجاتك ، وتثق أنه العليم الخبير بكل أحوالك لا يعزب عنه شيء من سريرتك كما هو عليم بعلانيتك ؛ ولذلك يقال . نحن نقاد له انقيادًا أعمى ، يعنى : لا نُفتّح فى الأحكام ، نقول له : لا ، بل انقياد بصير ؛ لأننى آخذ الحكم فى نطاق كمالات الحاكم به ؛ إذن فهذا ليس تقليدًا أعمى ، بل تقليد بصير ، بدقة البصر .

ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حينما كان يحدث بشيء يُحدثه به خصوم الإسلام ، كما قالوا له : صاحبك يدعى أنه ذهب إلى بيت المقدس وخرج به إلى السماء ، فماذا قال ؟ هل ناقش القضية فى ذاتها ، وهل هذه يقبلها العقل أو لا يقبلها ؟ هم قد ناقشوها بالعقل ، قالوا : أتدعى أنك أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرًا ؟ أخذوها بالحساب المادى : مشوار ومسافة وسرعة 11

أما الصديق رضى الله تعالى عنه لم يأخذها بهذه الحسابات . فقال : إن كان قال فقد صدّق . فرتب الصديق على قوله صلى الله عليه وسلم ، لا على قبول القضية عقلاً .

وحتى لا يقال إنه يقلده تقليدًا أعمى .. لأنه قال ، أو لأنه صاحبه ، أو لأنه حبيبه ، لا . وبعد ذلك يُعلّله التعليل الذى يُعطى البصيرة فى التقليد ، فليس تقليدًا أعمى ، بل تقليدًا بصير .

قال : إذا كنت أصدقه فى خبر السماء يأتيه ، أفلا أصدقه فى أنه انتقل ؟ !
ذن نقلها نقلة أخرى .

سيدنا عمر عندما رأى الناس يُقبلون الحجر ، يريد أن يضع قضية قد تقف فيها عقول الناس في المستقبل ، من الجائز أن الأمة بعد ذلك سترتقى وبصير عندها ثقافة ، وبصير عندها معايير ، ربما يأتون فيقولون : حجر ! ما هذا الذي تعمل معه كذا وكذا ؟

وسيدنا عمر رضى الله تعالى عنه أتى بالقضية التي يرد بها ردًا يظل في التاريخ ردًا على كل مُتشكك فيها ، فيقول : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما قبلتك^(١) . إذن .. بالمقاييس العقلية فيك أنت ؛ إنما في المشرع فعلى العين والرأس . وبعد ذلك يأتي الإمام على رضى الله تعالى عنه فيقول له : إنه يضر وينفع ؛ فإنه يشهد أمام الله أنك قبلته^(٢) .

إذن .. المسائل الإيمانية من الحق للخلق يجب أن تؤخذ أولاً ، يؤمن بها الإنسان ويسير عليها في حياته عقيدة ومنهجاً ، ثم من بعد سيجد أثر حكمتها في نفسه .

إذن .. فالحكم من الأعلى للأدنى تظهر حكمته بعد الفعل ، ولكن الحكم من المساوى يقول له : اظهرها لى من الآن ، وإلا ما الذى جعل عقلك أنت أولى من عقلى وتأمرنى أن أفعل هذه ولا أفعل هذه .

فمثلاً ، والله تعالى المثل الأعلى ، الصبى الصغير الذى يقول له والده : التفت إلى دروسك ، اسمع من المدرس جيداً ، لا تتأخر ، وإياك أن تنعس . إياك كذا ، وإياك كذا ، فهذه الأوامر من أبيه لأنه يحبه ، وأبوه هو الذى يأتي له بالطعام ويأتي له بالشراب ، ولا يشك فى حبه له ، ولا فى أنه يريد نفعه .

(١) رواه البخارى [١٥٩٧] ومسلم [٤٨/١٢٢٠] عن عمر رضى الله تعالى عنه .

(٢) رواه الحاكم فى المستدرک [١٦٨٢] من حديث أبى سعيد رضى الله تعالى عنه .

فيأخذ الأوامر ويعمل كما أمره أبوه ، وبعد ذلك في آخر السنة يشعر بلذة
 النجاح ولذة التفوق ، فيكون قد شَعُر بالحكمة بعد أن فعل ، فإذا كان هذا في
 أمثالنا ولله المثل الأعلى ، فلا بد أن نأخذ الأحكام قبل حكمتها .
 فكَذلك حين نُقبل على الأحكام التعبدية ، التي قلنا عنها تعبدية لأن الله حكم
 بها ، وقد يقف فيها العقل وقبلناها لأننا آمنّا بالله ، فيكون جزاؤها بالمغفرة .
 فإذا ما ذهبنا لنرحم . نقول للشيطان أنت وسوسة وأغويت بأشياء حتى
 نصير عصاة مثلك ، ولكن الله استقبلنا بالرضى ، استقبلنا بالمغفرة ، وما دمت
 أنت عاديتنا أولا في أيينا آدم عليه السلام ، ثم عاديتنا في نفوسنا بالوسوسة ،
 فنحن نعاديك الآن ، ورمز العداء الحسّي عندنا أننا نرجمك بهذه الحجارة فلا
 تقول أنت إن هذه عملية عبثية ، فإن الشيطان نفسه سيدخل بهذه العملية إلى
 نفسك مرة أخرى ، فيقول لك : « ما هذا الذي تفعله تأتي ببعض الحصص
 وترجمني ، فهل الحجر يضر الشيطان ؟! بل هذا عبث » . فهو أيضا يريد في
 هذه العملية التي تقوم بها ثأرا منه وانتقاما يريد أن يدخل فيها .
 فأنت عندما يوسوس لك بذلك تقول له : وهذه حصاة أخرى دليل على أنك
 رفضت وسوسته حتى في هذه ؛ لأنه يريد أن يوسوس لك في هذه العملية .
 وقد روى عن بعض العارفين أن الشيطان تصور له على أنه صبي يخدمه
 وظل يخدمه مدة طويلة ، ثم خرج لصلاة الفجر وكانت السماء ممطرة
 والأرض وحلة وهذا الصبي الذي هو الشيطان متمثلا به يخدمه يحمل له
 الفانوس ، والولد يقوم ويقع ويقوم ويقع في الطين والوحل ، فالناس الذين رأوا
 هذا قالوا : هذا الرجل الكبير كيف يُعذَّب هذا الولد الصغير ويخرجه معه في
 هذا الليل المطير والوحل ، وهذا الولد لا يقدر ، وكذا وكذا . فينظر إليهم
 الرجل بكل بساطة ويقول لهم : دعوه يشقى أشقاه الله !!

فكأن الله قذف في نفسه أن الشيطان أتى يشاغبه ويعمل له هذا العمل !!
إذن .. فالشيطان لا ييأس من أى جزئية يدخل فيها ، ولذلك اعلم أنه
سوف يأتيك أيضا فى جزئية الرمي بالحجارة ويقف لك فيها . فعندها تقول له :
والله لأرجمنك ثانية .

معنى ذلك : أنك ترفض وسوسته وغوايته ، وإذا رفضت وسوسته وغوايته
فإنك ترجمه بسبع حصيات ، والسبع كان هو العدد النهائى عند العرب ،
على ما جرت به عادتهم .

فلحق سبحانه وتعالى يعطينا فى هذه المسألة الفكر الأولى فى أبى الأنبياء
إبراهيم . وقد كان قبل إبراهيم أيضا أنبياء وكانوا يحجون ، ولكن لم يكن
لهم من الابتلاءات ما كان لإبراهيم ، فإبراهيم هو الذى ظهر فى الصورة
الإيمانية فى مسائل الحج .

فهو الوحيد الذى ابتلى فى ذبح ابنه ، ولو ابتلى بأن يموت ابنه ، فهذا جائز ،
وهو قدر الله له وعمره ، وإن كان سيحزن لموت ابنه الوحيد . هذه واحدة .
أو لا يموت هكذا ، بل يقتل ، يقتله عدو له . هذه الثانية . وهى أشد إيلاما
من الأولى .

إذن .. يموت هذا إيلام ، يقتله غيره إيلام وفجعة ؛ لأن الموت فى ذاته
مصيبة ، ولما قتله قاتل فهنا فجعة ومصيبة أشد .
لأن فى هذه الحالة أكون قد فقدته ، وعشت بتره الحقد لمن قتله ، فيكون
قد أتعبنى طول حياتى .

أما إذا كنت أنت الذى ستقتله فتلك أشد وأقسى من الأولى والثانية .
إذن .. فالأول : موت ، والثانى : قتل من الغير ، والثالث : أن تقتله أنت .
الرابعة : إنه ليس بوحى ؛ بل برؤية منامية ، بأدنى مراتب التكليف ، فالرؤية
المنامية كان من الممكن أن تقول إلى حلم أو كذا أو كذا .

ولهذا قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسْنَىٰ إِلَهُهُمْ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَاثْتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة : ١٢٤] .

إذن .. إبراهيم قمة ابتلاءات ، وخصوصا إنه ابتلى في الولد ليذبحه ، فقال له : ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ [الصافات : ١٠٢] .

فهنا يأتي الشيطان فيقول : ما الحكمة في أن تجعل اولد يعيش في آلام أنك ستذبحه فتأتي عمده كراهيتك . فيألم لنفسه ويألم أنك أنت الذي ستذبحه ، وتعيشه فترة طويلة في كراهيتك وكراهية الفعل وكذا وكذا .

نقول : لا ، إبراهيم حلیم ، إبراهيم أواب ، إبراهيم منيب ، لا يفعل هذا من أجل هذا ، بل يفعل هذا حتى يستقبل إسماعيل هذا على أنه مُحكم من الله ويرضى به فيأخذ ثواب الرضى على الحكم .

كأنه يريد أن يدخر له شيئا بدليل قوله : ﴿ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ يريد أن يجعله شريك له في الابتلاء ، فماذا كن رد إسماعيل على أبيه ؟

﴿ قَالَ يَتَّبِعُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ ، ليس : افعل ما تريد ؛ لأن إرادتك ليست مطلقة ؛ إنما الإرادة المطلقة للذي يملك وهو الله تعالى ؛ ومعنى : ﴿ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ إن هناك أمرا لإبراهيم بهذا الفعل ، ولهذا قال إسماعيل لأبيه عليهما السلام : ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ وهنا تسليم مطلق من الأب ومن الابن ، ولذلك أسند التسليم لهما ؛ لأن هذه عملية تفاعل منه ومن ابنه ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ [الصافات : ١٠٣] يعني الاثنان ﴿ وَتَلَّ لِلْجَبِينِ ﴾ ليس أسلما كلاما ، بل مباشرة بالفعل ، فناداه الله تبارك وتعالى : ﴿ وَنَدَيْتُهُ أَنْ يَتَّبِعْنِي أَتَابِعْهُنَّ ﴾ ﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ... ﴾ [الصافات : ١٠٤] .

وكان مطلوب الحق سبحانه من الخلق أن يؤمن بالأمر ، وأن نقبل على تنفيذه

برضى ، وحين نقبل على تنفيذ برضى يرفع الله قضاءه ، ولذلك احفظ جيداً
فى كل أحداث الحياة حتى تصيب الإنسان : لا يُرفع قضاء حتى يرضى به .
إذن .. إن رأيت قضاءً قد طال على مقضى عليه فافهم أن مرتبة الرضى
لم تنله .

عندما يرضى ، وأن هذه هى الحكمة ، يُرفع القضاء ﴿ فَلَمَّا أَشْلَمَا وَتَلَّمُ
لِلْجَيْنِ ﴿١٤٧﴾ وَتَدَيْتُهُ أَنْ يَتَابَرَهِيْمُ ﴿١٤٨﴾ قَدْ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا ... ﴾ [الصافات] .
انظر إلى ﴿ فَلَمَّا أَشْلَمَا وَتَلَّمُ لِلْجَيْنِ ﴾ كان منطق الأسلوب أن يقول : « لما
حدث كذا نادينا » ولكنه قال : ﴿ فَلَمَّا أَشْلَمَا وَتَلَّمُ لِلْجَيْنِ ، وَتَدَيْتُهُ ﴾ فكأن
النداء كان فى منطق التسليم فى نفس الوقت ، لم ينتظر حتى يُسلم ، بل فى
نفس الوقت ، فلم يتأخر الفداء ، ولم يتأخر الأمر برفع السكين ، بل مع
القضية .

إذن .. فأنت لست ستعمل ثم يُرفع بعد ذلك ، بل عندما تهم عسى أن
تعمل يأتبك رفع القضاء .

﴿ فَلَمَّا أَشْلَمَا وَتَلَّمُ لِلْجَيْنِ ﴿١٤٧﴾ وَتَدَيْتُهُ أَنْ يَتَابَرَهِيْمُ ﴿١٤٨﴾ قَدْ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات] . وم دام صدقت الرؤيا فنحن
نجزي المحسنين ، ونجزي المحسين برفع القضاء ، ورفع القضاء بأنك لا تقتله ،
بل نأتى له بفداء ونفديه ، وليس فقط فداء ، بل مع الفداء نبشرك بسلام آخر .
إذن .. فالذى يقبل من الخلق على أوامر الحق الغيبية التى لا يعلم لها حكمة
فهذا ثقة فى حكمة الله ، وكلما كان الحكم أبعد عن تصور العقل ، كلما
كان الإيمان أوغل فى الصدر .

وكلما كانت المسألة لا يقبلها العقل أبداً فيكون التسليم دليلاً على أن
اليقين أقوى من الحكمة . الذين يمتنعون من الخلق عن أشياء حرّمها الخالق مثلاً

قديمًا ، ثم يمتنعون عنها لما ظهر لها من أسباب أو من وسائل ضارة بالنفس البشرية . فهم لجأوا إلى ذلك لأن الله حرم أم لجأوا إليها لأن المسائل الكونية أبرزت ضررها ؟

فأنت حين امتنعت ، هل امتنعت انصياعًا لمن أمر بها أولاً ، أو انصياعًا للضرر الذي أدركته واقعا في الكون الذي تعيشه ؟
إذن .. فالذي يمتنع عن شرب الخمر لأن له آثارا ضارة في الكبد وكذا وكذا ، والتحاليل توضح له ذلك ، فهذا لم يمتنع لأمر الله ، بل امتنع للضرر الذي لحظه أو أدركه من هذه العملية .

والذي يمتنع عن لحم الخنزير ، وينتظر حتى تثبت التحاليل الأشياء الضارة في أكله ، نقول له : لا ، هذا لا يصلح .

إذن .. فالفرق بين تكليف الخلق للخلق وتكليف الحق للخلق : أن تكليف الخلق للخلق لا بد أن تظهر حكمته . أما تكليف الحق سبحانه فتؤمن به وترضى به ثم من بعد ذلك تأتي حكمته تعلمها أو لا تعلمها الأمر في ذلك سواء ، فالعلة أن الله تعالى قال ، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا .
ولذلك كل قانون يُعدل قانونا فإنه يقول : نظرًا لأنه حدث كيت وكيت وكيت رأينا أن نضع في القانون كذا أو كذا فهو يقنعني .

لماذا جاء بهذا الأمر الجديد المضاف للقانون ؟

جاء به لمبرر كوني كان ولا بد أن يوجد إلا أنه غاب أولاً عن المشرع الأول ؛ لأنه ليس عنده علم استيعاب الأحداث ، بل العلم يجد له . وهذا دليل على نقص القدرة البشرية في إدراك حقائق الأشياء .

إذن .. فحيثية التعديل تشهد بجهل الذي شرع أولاً بالقضية التي من أجلها شرع ثانياً أو عدل القانون ثانياً .

لكن الأمر من الأعلى : كل يوم تزداد يقبنا ، وتجد أثر ذلك فى نفسك .
ولذلك فى قانون الناس تزداد نقصا فيما شرع ، وأما فى قانون الحق سبحانه
تزداد حكمة فيما شرع .

فإذا ما ظهرت لك حكمة فى أمر من الأمور الغيبية لتي كان يقف فيها العقل ،
فإظهارها فيما بعد جعل غيرى الذى لم يكن مؤمنا معى يفعلها هو دليل على
أنى أزداد يقينا وتصديقا لكل شىء يقف عفى فيه إذا كان من المشرع .
ولذلك الإمام على رضى الله تعالى عنه عندما تكلم على المسح على الخف ،
قال : لو أن المسألة بالعقل لكان المسح على باطن القدم أولى من ظاهره .
إذن .. فالعملية ليست لنظافة ولا كذا ، بل هى إعداد النفس للإقبال على
إله يُريدك أن تُقبلَ عليه بنية الإقبال .

فأنت إذا ما ذهبت لترجم الشيطان ، فحتى تصد عنه المداخل التى يدخل
عليك فيها ، قمة عقيدة فى رجم الأكبر ، أو فرع عقيدة فى رجم الأصغر
وتعملها سبع مرات ، كل ذلك أمر حسى ، هذا الأمر الحسى مناسب لأنك
حسى ، فأنت مادی ، فلا بد أن تكون الأمور بمادية معك .

فالإنسن مثلا حينما يمرض يذهب إلى الطبيب ، والطبيب يأخذ منه أشياء
مادية ويحللها ، ويأخذ منه دما أو فضلات أو غيره ويحلل ، وبعد ذلك يُعطيه
عقاقير مادية ويكونها التكوين المادى ، أو يأتى من الصيدلية بالدواء الخاص
بهذا المرض ، كلها ماديات ، فإن أصاب تأخذ الدواء فبراً .

أغيار الإنسان المعنوية فى الحياة أقصى من الأغيار المادية فالله سبحانه وتعالى
من فضله وكرمه أنه يستدعى عبده المؤمن كل يوم خمس مرات ليقف أمامه .
فمثلاً والله المثل الأعلى هات صنعة تعرض على المهندس الذى صنعها
خمس مرات كل يوم . فهل يصيبها عطب ؟ لا يصيبها عطب .

كذلك أنت ذهبت إلى خالقك ووقفت أمامه تسأله حاجتك ، ونستعين به ،
وتطلب منه العفو والعافية ، والرشاد والفلاح . وهو سبحانه يستمع إليك ، مع
أنه يعلم قبل أن تسأل ماذا ستسأل ، ولكنه يحب أن تسأله ، وتطلب منه ،
فيجيبك إما حالاً وإما أن يدخر الإجابة لك . ولما كنت تعلم وتؤمن أن الله
تعالى غيب فما عاجلك به غيب . وأما الطبيب فهو مشاهد لك ؛ يعنى :
مادى ، فما يعالجك به فهو مادى .

لكنك حين وقفت بين يدي خالقك شعرت بالراحة . ولذلك فإن من يألف
الصلاة ، قبل الصلاة يقول لك : هيا عجل لنا بالدخول فى الصلاة : « أرحنا
بها » (١) .

كأن الفترة بين الصلاتين حدثت فيها متاعب : متاعب بشرية ، قلق نفسى .
إذن .. فكل إقبال على الله إقبال على تكاليفه ، فلا بد أن توجد مناهضة
لمعارضة هذه التكاليف .

كل ما يمكن أن يُعارض هذه التكاليف نقول له : لا ، فالإله الذى أمر بها
حكيم . كلها تجمعت فى الحج ، عمليات عقلية ، عقول الناس قد تقف فيها ،
الطواف ، وتقبيل الحجر ، الرجم ، وكذا وكذا .

(١) رواه أبو داود [٤٩٨٥] عن سالم بن أبي الجعد رضى الله تعالى عنه ولمظه : « قال
رجل : قال مسعر أراه من خزاعة : ليتنى صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه ذلك
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها » .
والطبرانى فى المعجم الكبير [٦٢١٥/٢٧٧/٦] عن عبد الله بن محمد بن الحنفية
رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أرحنا
بها يا بلال » . انصلاة .

وقال الهيثمى فى المجمع [١٤٥/١] : وفيه أبو حمزة الثمالى وهو ضعيف واهى الحديث
ورواه أحمد [٣٧١/٥] مختصراً وليس فيه أبو حمزة .

فإياك أن تقف فيها ؛ لأن المسألة مسألة انضباطية ، انضباطية بما لا تعلم علتها .

والحكمة في الانضباط للأوامر : تعويد النفس البشرية أن تنضبط للأمر الأعلى سبحانه وتعالى إياك أن تظن أنه يريد أن يضبطك أنت وحدك ، فهو قد ضبط الملايين ممن آمن به مثلك ، وضبطهم لصالحك ، فكذلك يضبطك أنت لصالحهم .

وكأنه سبحانه يقول : أنا لم أكلف شططا ، فمرادى : من الخلق كُله أن يكون جهازا منسجما ، جهازا متساندا ، ليس به تعاند . فإذا كلفتك بأمر فإياك أن تفهم أنني أريد أن أضيق حريتك أو حرية اختيارك ، لا ؛ وإنما أنا أريد أن أضمن لك حرية الاختيار للآخرين في ألا يصروك ، وما دامت المسألة ستعود عليك ، فلا بد أن لا تنظر إلى ما أخذ منك ؛ ولكن انظر إلى ما أخذته أنت . ولقد ضربنا مثلا فقنا : الغنى مثلا احتمال أن يحزن عندما نطلب منه الزكاة : « ٢,٥ ٪ » يمكن تشق عليه ، وتشع نفسه وكذا وكذا .

فنقول له : ادفعها لأنك أنت ابن أغيار من الممكن أن تضعف ، ومن الممكن أن تفتقر ، فإذا كنت أنت سعطى وأنت قادر فسنعطيك وأنت عاجز . فلا بد أن تلحظ ماذا يعطيك التكليف قبل أن تلحظ ما يأخذ منك التكليف . فعندما تقيد التكاليف بقالب ، فاعلم أن هذه التقييدات لصالحك أنت لأنه لم يعد تعالى ؛ لأن غيرك قيّد ، وما دام غيرك قيّد من ناحيتك ، وأنت مُقيّد من ناحيته ، فتقييد الناس جميعا أقل من تقييدك لهم .

إذن .. فالعمدة في الحج بعدما نروح ونرجم ، فنقول : سبحانه الله ، إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام تعرض لمسألة قمة ، فكان ولا بد أن يمثل ، فإذا جاءته الرؤيا بأنه يذبح ابنه هل يتركه الشيطان في قضية كهذه ؟

بالطبع لا .. إن الشيطان يفرح جدًا ، ويقول : هذه مسألة مناسبة لندخل منها له : ما أقسى هذا الأمر ، فأنت الذى تذبح ابنك ١٩ إذا كان ولا بد فغيرك يقتله ، لا حاجة فى أن تقتله أنت ، كيف وهذا الابن لم يأتك إلا بعد الكبر الشديد ١٩ إذن .. فهذه المسألة ما كان الشيطان أن يتركها ؛ ولذلك كان إذا رده إبراهيم يعاوده ثانية ، وإن رده عاوده أخرى ؛ وهكذا يظل الشيطان يلح فى الوسوسة ، وإبراهيم عليه السلام يرحمه .

فنحن نحى هذا النسك فى إبراهيم ، وذلك أولاً لتكريمه ، وثانياً تعليماً لنا نحن ، فنقول : المطاف انتهى بإبراهيم إلى خير ، لماذا ؟ ذلك لأن الله لما ابتلى إبراهيم بكلمات وأتم الكلمات ووفّاها ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم : ٢٧] يعنى قلنا له على أشياء قد تكون .. كمن يقول لك : فلان وعدنى بكذا وكذا . فنقول له : وهل هذا معقول !! أفصدق أنه سيعمل لك كذا وكذا ١٩ هل هذا كلام يُصدق ؟ ثم يقول لك : هذا فلان قد وفى ، يعنى : أنى بالشىء الذى كنت أنت غير متصور أنه يعمل : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ . فهذه هى القصة وإبراهيم وفى فيها . فيجزيه الله سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى فيقول له : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة : ١٢٤] فأنت أصبحت إماماً للناس لأنك ابتليت بأقصى أنواع الابتلاء وأدّيت أحسن الأداء ، فما دام الله جعله للناس إماماً فلا بد أن أعماله تظهر فينا نحن ، وذلك بإحياء هذا النسك .

إذن .. فنحن نقوم بهذا النسك من رجم الشيطان وكذا وكذا إحياء لذكرى إبراهيم وانتصاره على الشيطان ، وتعليماً لنا نحن أن الشيطان إذا ما حاول أن يوسوس لنا أو يغويننا نقول له : لا ؛ لأن إبراهيم علّمنا أن نعمل كذا ، وابتلى أكثر من ابتلاءاتنا ، ومع ذلك ردّ الشيطان هذا الرد .

فإذا نحن عمنا يكون لنا أسوة في الأكرمين من رُسل الله ، وإلا فلماذا
نحن نسعى الآن ، فهاجر كانت تسعى لطلب الماء ، أنت تسعى الآن لتحیی
هذه الذکری ، ذکری امرأة ترکها زوجها ومعها ولیدها وليس لها من أسباب
الحياة شيء في واد غير ذی زرع ، حتى الماء الذی هو المقوم الثانی من
مقومات الحياة لم یکن عندهم ، ومع ذلك رضیت وفالت : الله تعالى
لا یضیعها ، فلذلك إحيی أنت هذه الذکری فیها ، ونُحْذِها نمودجا لك ، لتظل
مسألة السعی فی الأسباب مُقدِّمة علی أنك لا تقعد . فقد علمت أن اسماء
لا تُمطر ذهبًا ولا فضة .

○○○

ذبح الهدى

بعض الناس يقول : إننا نرى هناك الهدى مبقى على الأرض بعد ذبحه ولا أحد يأكله ! أقول لكل من يقول ذلك : قف واستقبل أى ذبيحة يأتى بها حاج ، وانظر إليها بمواصفات الله ؛ أى : لا يكون فيها عيب ، وسنها كذا وكذا ، ثم انظر إليها بعد ذبحها ، فإن بقيت فلك أن تقول ما تشاء ! إنما الذى يبقى هى الذبائح التى تقدم وليست مستوفية لشروط الله ، ولذلك يصد الله عنها عيون الجائعين ، ويصد الله عنها عيون المحتاجين ، وتطل مائة ولا أحد يلتفت إليها ؛ لأنها مردودة من الله وإنما المستوفاة للشروط تجدد الناس تتخاطفها ، ولا يبقى منها شىء البتة .

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يقبل ، ولا مانع أن يأخذ نفع نفسه لأن نفع نفسه سيقدم أيضا منفعة للآخرين ، ولذلك فالدين ية ر ن بخدمة الحجيج ييسر الله لهم أكثر مما ييسر لغيرهم .

فهؤلاء يباح لهم أن يفيضوا قبل نصف الليل ، ويذهبوا لرمى جمرة العمد . ويأخذوا نفس حكم النساء والضعاف والصبيان والسقاة ، والرعاة ، وهؤلاء لهم ترخيص ؛ لأنهم جاءوا لتأدية النسك ، ويؤدوا خدمة لأصحاب النسك ، فلا بد أن يكون لهم ترخيص^(١) .

(١) هـى التمتع ومثله القارن واجب عند القدرة المالية بوقت الوجوب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَلَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ =

= وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ يَلَيْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿١٢٨﴾

وتجزئ الشاة الواحدة أو الماعز الواحدة عن شخص واحد فقط ، وتجزئ البقرة أو الجمل أو الساقة عن شخص واحد إلى سبعة أشخاص على أن يكون اشتراك المهدى قبل الذبح ... وبشئع على الأقل ؛ أو أكثر لمن أراد الهدى أو الفدية أو التضحية .

أما المفرد بالحج فإنه إذا شاء أهدي ، وهديه يكون تطوعاً وليس واجباً . كما يجوز الوكالة في شراء الهدى ونحوه ، وحكى أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه الإجماع في ذلك في كتاب الإجماع له [ص : ١٢٨] إذ قال : وأما إذا كان صاحب الهدى أو الضحية قد أمر بنحر هديه أو ذبح أضحيته فلا خلاف بين الفقهاء في إجازة ذلك . كما لو وكل غيره بشراء هديه فاشتراه جاز بإجماع . وفي نحر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه دليل على جواز الوكالة ؛ لأنه معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه . وإذا صح أنه كذلك صحت الوكالة وجازت في كل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن يوليه غيره فينفذ فيه فعله .

فائدة : عن ابراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : « أربعاً » وكان البراء يشير بيده ويقول : يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العرجاء البين ضلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى » .

قال أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه : أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها ، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ، ولا سيما إذا كانت العلة فيها أئين ، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز ، فالعمياء أخرى ألا تجوز ، وإذا لم تجز العرجاء المقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها فالمقعدة أخرى ألا تجوز ، وهذا كله واضح لا خلاف فيه ، والحمد لله .

وقال أبو عمر : ومن العيوب التي تنقى في الضحايا بإجماع : قطع الأذن أو أكثره ، والعيوب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا ، واختلفوا في السكاء : وهي التي خلقت بلا أذن .

مكان ذبح الهدى

اختلف العلماء في مكان الذبح : هل نذبح في منى ؟ أو نذبح في مكة ؟ أقول من تيسير الله تعالى أن منى كلها منحر ، ومكة كلها منحر ، فإذا ذبحت في منى فلا شيء عليك ، وإذا ذبحت في مكة فلا شيء عليك ، لا نريد تصوير المسائل على أنها مسائل خلافية ^(١).

والآفة عند المسلمين أن المجتهد حين يجتهد ويؤديه اجتهاده إلى رأى ، تجد من يتعصب لهذا الرأى ويقول : إن هذا الرأى هو الصواب والباقي كله خطأ ، فنقول له : لا ، فمادامت المسألة ليس فيها نص محكم ، وترك الله فيها مجال الاجتهاد ، فتأدب كما تأدب أئمة انفق ، فكان الواحد منهم يقول مثلاً : رأى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب .

والحق سبحانه وتعالى جعل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل هذه التوسعات : فكان يقول لمن يسأله : « افعل ولا حرج » ^(٢) .

= وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء - التى لا قرن لها - جائز .

وقد أجمعوا على أن أفضل الهدايا الإبل ، واختلفوا فى الضحايا .

وقد أجمعوا على أنه ما استيسر من الهدى شاة .

والذى يُضحى به بإجماع من المسلمين : الأزواج الثمانية ، وهى : الضأن ، والبقر ،

والإبل ، والبقر . وقد اختلف الفقهاء فى الأفضل من ذلك .

(١) قال الإمام على القارى : يجوز ذبح جميع الهدايا فى أرض الحرم بالاتفاق إلا أن

منى أفضل لدماء الحج ، ومكة أفضل لدماء العمرة ، والأفضل أن يكون بالمروة .

(٢) سبق تخريجه .

فلا تقل إن الذبح لا ينفع إلا هنا ، بل قل : أنا رأى أن الذبح ينفع ها .
ولكن لا تخطئ الرأي الآخر ؛ لأنه له أيضًا دليل ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم
أعطانا مسألة إطارات الاجتهادات الفقهية مع النصوص ، والقاعدة الفقهية
تقول : لا اجتهاد مع النص ، إذن النص المحكم يوقف كل واحد عند حده .
أما النص الذى لا يريد الله على وجه واحد بل يريد على أى وجه ، فيتركه
سبحانه للاجتهادات وفق احتياجات الأمة وواقعها ومتطلبات هذا الواقع .

هأت من أدبك أن تحترم من ذهب إلى هذا الرأي ، وهذا اسمه التعايش
الاجتهادى ، ومعنى التعايش الاجتهادى أى : يجعلنا أيضًا فى إطار واحد ،
لم نخرج ، ومادمننا لم نخرج فإننا يجمعنا الأصل الأصيل الذى ليس فيه
اجتهاد ، وبعد ذلك فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أن يجعل كل
أحكامه مصبوبة فى قالب حديد ؛ لأن الإنسان نفسه الذى نزلت عليه هذه
التكليفات افعل كذا ولا تفعل كذا ، لو نظرت إلى تكوينه تجد أن تكوينه
منطوقى مع الأحكام التى نزلت عليه . تكوين الإنسان فيه أفعال لا علاقة له
بها وهى تجرى عليه دون رأى منه ولا اختيار ، قدر نزل عليه ، كل الحركات
التى تحدث فى جسم الإنسان ليس له فيها اختيار ؛ كيف أتنفس ؟ كيف
تكون الحركة الدودية للأعضاء ؟ كيف يضخ القلب الدم ؟ كيف يسير الدم فى
الشعيرات ؟ كيف تفرز الكلى ؟ لا أعرف أى شىء من هذا ، فإذا مرضت
فبخارج إرادتى ، إذن .. فتوجد أمور تقع على الإنسان بدون اختيار منه .
فهذا مثله مثل الحكم الذى لا محال لك فى فهمه ، اسمه قدريات .
وبعد ذلك فهناك أشياء اختيارية : آكل هذه ، لا آكل هذه ، ألبس هذا ،
لا ألبس هذا ، أصاحب هذا ، أشرب هذا ، أشياء اختيارية .

فكذلك الأحكام ، كما أن الإنسان الذي نزلت عليه الأحكام مضبوط بضبطين اثنين : ضابط لا تصرف له فيه ، ومقابله في الحكم ما لا تصرف له فيه إلا بالص ، والثاني : خاضع للاختيار ، عندما يأتيك أحد فيقول لك أنا آكل سمكا ، فلا تقول له لماذا تأكل السمك ؟ وآخر يقول لك آكل لحمًا : هذا آكل لحمًا مسلوقًا ، وهذا آكل لحمًا مشويًا ، وهذا آكل جبنا وفولا ، فهذه مسألة داخلية في نطاق حرية . مادام لا يوجد فيها نص .

فمثلاً : نحن إذا نظرنا إلى إنسان ، يصح في الصباح ولا يفطر ، فلا إلزام عليه بأن يفطر ، فهذه هو حرّ فيها ، وآخر يقول لك : أنا عندما أستيقظ من النوم لا بد أن أفطر ، ولا بد أن أفطر كذا وكذا . فهو حر . فلا الذي فطر حجة على الذين لا يفطرون ، ولا الذين لا يفطرون حجة على الذين أفطروا ، فكأن حرّ في اختياره .

لكن عندما يقول لك في يوم الفطر . لا بد أن تفطر . فهنا أنا نشت حرًا ، فهذا لحكم ملزم^(١) .

ولذلك فعندما يؤذن لصلاة الفجر ويطلع النهار ، النهار الذي كتم نهيت عن أيّ مشروب أو أيّ مطعوم فيه ، نجد من يقول لك : خذ أيّ شيء فكله .

(١) روى ابن ماجه [١٧٢١] عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى .
وعنده [١٧٢٢] عن أبي عبيد رضي الله تعالى عنه قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين : يوم الفطر ويوم الأضحى ، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم . وصححهما الألباني .

الفطور هنا عبادة ، عبادة مأمور بها : لا بد أن تفطر ، وعند الصوم تصوم حتى المغرب ، فتجد أحدهم يقول لك : أنا لن أفطر الآن ، فأنا سأفطر بعد العشاء ، نقول له : لا ، الانضباط أنك كما أمسكت عن الطعام والشراب بكلمة ، أفطر بكلمة ، فخذ غير ريقك ولو بجرعة ماء . فتكون قد التزمت أدب الالتزام أمرا ونهيا . وبعد ذلك تناول طعامك في أى وقت شئت ؛ لأن تناول الطعام غير الإفطار .

فكما أن فيه للإنسان المخلوق قدريات تقع عليه بدون اختيار منه ، كذلك توجد أحكام الله يتركها كل واحد يأخذ منها بحسب ميصراته ، ما دام الله لم ينص عليها صراحة .

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، فحينما انتهى من غزوة الأحزاب وكان اليهود قد أعانوا مشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعدوهم . ولما سخر الله الريح وسخر الأشياء : ﴿ وَمَا يَغَاظُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [المدثر : ٣١] وانتهت المعركة ، وقريش رجعت ، واليهود راجعين إلى المدينة ، فأراد الله أن يؤدب اليهود الذين مالوا قريشا وساعدوهم في غزوة الخندق .

ومعلوم أن في غزوة الأحزاب ابتلى المؤمنون ابتلاء شديدا ؛ قال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ [الأحزاب : ١٠] ، تأمل التعبير القرآني : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأحزاب : ١٠] .

بعد كل هذا العناء ، الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غزوة بني قريظة ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسلهم إلى بني قريظة : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » يستفاد من

هذا أن المسألة ليست بالعقل ، بل المسألة مسألة إيمان ؛ لأنهم بعد انتهاء هذه الحرب المنهكة ، وهذه المدة الطويلة ، وهذا التعب الشديد ، ولم يكادوا يستريحون ، فهل بعد كل ذلك نقول لكم : قوموا قاتلوا ؟! مسألة ليست عقلية . فالنبي عزأها لشيء فوق العقل ، فقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » هكذا قال ربنا ، اذهبوا لتأدبوهم « فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » . وبني قريظة هم الذين أعانوا مشركي قريش . فمادام قال : « من كان يؤمن بالله » إذن فالمسألة ليس فيها اختيار ، أمر إيماني لازم .

وهم في الطريق إلى بني قريظة أدركهم وقت صلاة العصر فذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » فنظر بعض الصحابة إلى الشمس فوجدوها تنحدر للمغرب ، إذن فالعصر وقته قد انتهى ، فقالوا : لا بد أن نصلي العصر ، وجماعة قالوا : النبي صلى الله عليه وسلم قال : « فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » ، ولم يصلوا العصر حتى وصلوا بني قريظة . اختلفوا : فاس صلوا في الوقت ، وناس لم يصلوا إلا في المكان الذي جاء في ظاهر الحديث . ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ؟ أقر هذا دون هذا ، أم هذا دون هذا ؟ أقر الاثنين . احتراما للاجتهاد . وفكرة الاجتهاد ، ودليل الترجيح في الاجتهاد ، ونحن الآن نفسرها تفسيرا أوسع ، حتى يتقبلها العقل نقول كما قلنا فيما سبق : إن كل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان ، فإن اجتمع الظرفان فيها ونعمت ، وإن وجد ظرف دون ظرف ، فابدى يرجح ظرفا على ظرف لا نخطئه ، فهو قد أخذ شق ظرف والآخر أخذ شق ظرف ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر من صلى العصر قبل أن يذهب إلى بني قريظة ، وأقر من صلى العصر بعد

أن وصل بنى قريظة . إذن فقد أقر الاثنان ، فقد أقر صلى الله عليه وسلم اجتهادهم ؛ لأن صاحب الاجتهاد الأول الذى قال : لا بد أن نصلى العصر لأن الشمس ستغيب ، نظر إلى ظرف الزمان ، فالشمس ستغيب وظرف الزمان سينتهى ، وصاحب الاجتهاد الثانى الذى نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة » نظر إلى ظرف المكان . فواحد ذهب إلى ظرف وهو جزء حدث وواحد ذهب إلى ظرف آخر وهو جزء حدث فالأثنان على صواب (١) .

(١) قال ابن القيم : وانطلق حبي بن أخطب إلى بنى قريظة ، فدا من حصنهم ، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له ، فلم يزل يُكَلِّمُهُ حتى فتح له ، فلما دخل عليه ، قال : لقد جئتُكَ بعز الدهر ، جئتُكَ بقريش وعُطْفَانَ وأسدي على قادتها لحرب محمد ، قال كعب : جئتني والله بذل الدهر ، وبجْهَامٍ (١) قد هرق مأؤه ، فهو يزْعُد وَيَبْزُق ليس فيه شيء . فلم يزل به حتى نقض العهد الذى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل مع المشركين فى محاربته ، فسُرَّ بذلك المشركون ، وشرط كعب على حبي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجرىء حتى يدخل فى حصنه ، فيصيبه ما أصابه ، فأجابه إلى ذلك ، ووفى به .

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بنى قريظة ونقضهم للعهد ، فبعث إليهم السَّعْدَيْنِ ، ونحوَاتَ بن جُبَيْر ، وعبد الله بن رواحة لِيَتَرَفُّوا : هل هم على عهدهم ، أو قد نقضوه ؟ فلما دنوا منهم ، فوجدوهم على أخبث ما يكون ، وجاهروهم بالسب والعداوة ، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانصرفوا عنهم ، ولحقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحَنًا يُخْبِرُونَهُ أَنَّهُمْ قَدْ نَقَضُوا الْعَهْدَ ، وغدروا ، فعظَّم ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : « الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين » ، واشتد البلاء ، وتَجَمَّ التَّفَقُّ =

(١) هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه .

واستأذن بعض بنى حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة وقالوا : ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الأحراب ١٣] وهم بنو سلمة بالفشل ، ثم ثبت الله الطائفتين .

وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين ، إلا أن فوارس من قريش ، منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق ، فلما وقفوا عليه ، قالوا : إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها ، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق ، فافتحموه ، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسَلْع ، ودعوا إلى ابيراز ، فانتدب لعمرو على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه ، فبارزه ، فقتله الله على يديه ، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم ، وانهزم الباقون إلى أصحابهم ، وكان شعار المسلمين يومئذ : « حم لا يصّرون »^(١) .

ولما طالبت هذه الحال على المسلمين ، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصالح عُيينة بن حصين ، والحارث بن عوف رئيسي غطفان ، على ثلث ثمار المدينة ، وينصرفا بقومهما ، وجرت المفاوضة على ذلك ، فاستشار السعديين في ذلك ، فقالا : يا رسول الله ! إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة ، وإن كان شيئا تصنعه لنا ، فلا حاجة لنا فيه ، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، وهم لا يظلمون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعا ، فحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له وأعزّنا بك ، نعطيتهم أموالنا ؟! والله لا نعطيتهم إلا السيف ، فصوّب رأيهما ، وقال : « إنما هو شيء أصنعه لكم كما رأيتم العرب قد رمّتكم عن قوس واحدة » . =

(١) رواه أحمد في المسند [٢٨٩، ٦٥/٤ - ٣٧٧/٥] ، وأبو داود [٢٥٩٧] ، والترمذي [١٦٨٢] من حديث ابن إسحاق ، عن المهدي بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن يبتكم العدو ، فقولوا : « حم لا يصّرون » وسنده حسن ، وصححه الحاكم [١٠٧/٢] ، وصححه الألباني .

= ثم إن الله عز وجل - وله الحمد - صنع أمراً من عنده ، حذل به العدو ، وهزم جموعهم ، وقَلَّ حُدُّهم ، فكان مما هَيَّأَ مِنْ ذلك ، أن رجلاً من غطفان يقال له : نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ بنِ عامر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! إني قد أسلمتُ ، فمرني بما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما أنت رجلٌ واحدٌ ، فَخَذَّلْ عَنَّا ما استطعت فإن الحرب خِذْعَةٌ » ، فذهب من فورهِ ذلك إلى بى قريظة ، وكان عَشيراً لهم فى الجاهلية ، فدخل عليهم ، وهم لا يعلمون بإسلامه ، فقال : يا بنى قُريظة ، إني قد حاربكم محمداً ، وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها ، وإلا انشَمَرُوا إلى بلادهم راجعين ، وتركوكم ومحمداً ، فانتقم منكم . قالوا : فما العملُ يا نعيم ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن ، قالوا : لقد أشرت بالرأى ، ثم مضى على وجهه إلى قريش ، فقال لهم : تعلمون وُدِّي لكم ، ونُصْحِي لكم ؟ قالوا : نعم ، قال : إن يهودَ قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه ، وإنهم قد راسلوه فإنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ، ثم يُمالئونه عليكم ، فإن سألوكم رهائنَ ، فلا تُعطوهم ، ثم ذهب إلى غطفان ، فقال لهم مثل ذلك ، فلما كان ليلة السبت من شوال ، بعثوا إلى اليهود : إنا لسنا بأرض مُقام ، وقد هلك الكُراعُ والخُفُّ ، فانهضوا بنا حتى تُناجزَ محمداً ، فأرسل إليهم اليهود : إن اليومَ يوم السبت ، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه ، ومع هذا فإننا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن ، فلما جاءتهم رُسُلهم بذلك ، قالت قريش : صدقكم والله نعيم ، فبعثوا إلى يهود : إنا والله لا نُرسِلُ إليكم أحداً ، فاخرجوا معنا حتى تُناجزَ محمداً فقالت قريظة : صدقكم والله نعيم ، فتخاذل الفريقان ، وأرسل الله على المشركين جنداً من الريح ، فجعلت تُقِرُّضُ خيامهم ، ولا تدع لهم قِدرًا إلا كفأتها ، ولا طُنبا إلا قلعتهُ ، ولا يقر لهم قرار ، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ، ويلقون فى قلوبهم الرعب والخوف ، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديفة بن اليمان يأتيه بخبرهم ، فوجدهم على هذه الحال ، وقد تهيأوا للرحيل ، =

= فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره برحيل القوم ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ردَّ الله عدوَّه بغِيظه ، لم ينالوا خيراً ، وكفاه الله قتالهم ، فصدق وعده ، وأعز جنده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فدخل المدينة ووضع السلاح ، فجاءه جبريل عليه السلام ، وهو يغتسل في بيت أم سلمة ، فقال : أَوْضَعْتُمُ السِّلَاحَ ، إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها ، انهض إلى غزوة هؤلاء ، يعنى بنى قريظة ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان سامعاً مطيعاً ، فلا يُصلِّين العصر إلا في بنى قريظة ^(١) » ، فخرج المسلمون سراعاً ، =

(١) رواه البخارى [٤١١٩] واللفظ له ، ومسلم [٦٩/١٧٧٠] عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : « لا يصلين أحدكم العصر إلا في بنى قريظة » ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فلم يعف واحداً منهم ، وهذا لفظ البخارى ، وأما لفظ مسلم من نفس الطريق وقع فيه : نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب لا يصلين أحد الظهر إلا في بنى قريظة ، فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بنى قريظة ، وقال آخرون : لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت ، قال : فما عنف واحد من الفريقين . وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ، ولا على من استنبط من النص معنى يخصه . قال الحافظ فى الفتح [٧/٤٠٨] وقع فى جميع النسخ عند البخارى : « العصر » ووقع فى جميع النسخ عند مسلم : « الظهر » مع اتفاق البخارى ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد ، وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون ، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى عتيان مالك بن إسماعيل عن جويرية بلفظ : « الظهر » وابن حبان من طريق أبى عتيان كذلك ، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ : « الظهر » غير أن أبان نعيم فى المستخرج أخرجه من طريق أبى حفص السلمى عن جويرية فقال : « العصر » وأما أصحاب المغازى فاتفقوا على أنها العصر .

إذن .. فالخلافات التي تنشأ في الحج يجب أن تكون مقبولة على هذا الضوء لأنه مادام ليس فيها نص محكم ، فلا بد أن نحترم وجهة نظر المجتهد ؛ لأن معنى مجتهد : هو الذي بذل الجهد في استنباط الحكم من دليله . ومادام كذلك فإنه له مقومات الاجتهاد .

الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه قبل قدومه مصر كان له مذهب ، وعندما جاء مصر وجد الصحيفة التي تركها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ، وفيه أحاديث لم يكتبها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ، وكان الإمام يعرف قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القائل فيه : إن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب وأنا لا أكتب ، فلما جاء إلى مصر ووجد هذه الصحيفة ، ووجد فيها أحاديث لم يكن سمعها من قبل ذلك ، فبدأ يغير في بعض الأحكام التي كان اجتهد فيها وفقا لما سمعه ورآه من حديث

= وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه ، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين ، وكان أبو رافع ممن ألب الأحرار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب ، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف ، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات ، فاستأذنوه في قتله ، فأذن لهم ، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة ، وهم عبد الله بن عتيك ، وهو أمير النجوم ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة ، الحارث ابن ربيعة ، ومسعود بن سنان ، وخزاعي بن أسود ، فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له ، فنزلوا عليه ليلاً فقتلوه ، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلهم ادعى قتله ، فقال : « أروني أسيافكم » فلما أروها إياها ، قال لسيف عبد الله ابن أنيس : « هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام » .

زاد المعاد [٢٧١/٣ - ٢٧٦] .

عبد الله بن عمرو ، ولذلك تلمح في كتب ورسائل الشافعية ، وللشافعي في الجديد والجديد يعنى المذهب الذى انتهى إليه حينما جاء إلى مصر ووجد أحاديث لم يكن قد اطلع عليها قبل ذلك .

فالأشياء التى اختلفوا فيها مثلا : المييت بمنى ؛ هل هو سنة أم واجب ، الوقوف بمزدلفة : بنية المييت أم بمقدار وضع الرحال ، الحلق أولا أم طواف الإفاضة ، الحلق أولى أم التقصير ؟ كل هذه مسائل فيها اجتهاد من العلماء ، وفى بعضها قال النبى صلى الله عليه وسلم : « افعل ولا حرج » .
لكن الذين يتمسكون بشيء ينظرون إلى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع . يقولون : النبى فعل كذا .

والنبى صلى الله عليه وسلم لا بد أنه فعل كل شيء على وجه واحد ، ثم بين وشرح لجموع الأمة ما به يتقبل الله حجهم ، فمن التزم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ نفسه بالعزيمة فى كل موطن من مواطن الحج فهو فى القمة ، ولكن من لم يستطع وخاصة الضعاف والمرضى وأصحاب الأعذار والنساء والقائمين على خدمة الحجيج كل هؤلاء وغيرهم خاصة فيما نلاحظه اليوم من الزحام وكثرة الحجيج يتوجب علينا أن نأخذ بالرخصة التى أعطاها لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والأخذ باجتهادات العلماء شريطة ألا يكون ذلك مؤثرا فى صحة الحج وقبوله .

○○○

الحلق والتقصير

فإذا ما أتينا إلى مسألة الحلق أو التقصير ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسر فيها كثيرا فكان صلى الله عليه وسلم كلما سُئِلَ عن شيء من ذلك قال : « افعل ولا حرج »^(١) . وفي هذا تيسير كثير على الناس .

(١) روى أحمد في المسند [٧٥/١] عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف ، وعرفة كلها موقف ، وأفاض حين غابت الشمس ، ثم أردف أسامة فجعل يعنق على بغيره والناس يضربون يميننا وشمالا يلتفت إليهم ويقول : « السكينة أيها الناس ، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين : المغرب والعشاء ، ثم بات حتى أصبح ، ثم أتى قرح فوقف على قرح فقال هذا الموقف ، وجمع كلها موقف ، ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع ناقته فخبث حتى جاز الوادي ، ثم حبسها ، ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المحسر فقال : هذا المنحر ومنى كلها منحر . قال : واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت : إن أبى شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه ؟ قال : نعم ، فأدى عن أبيك . قال : وقد لوى عنق الفضل فقال له العباس : يا رسول الله ، لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال : رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما . قال : ثم جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، خلقت قبل أن أنحر ، قال : انحر ولا حرج . ثم أتاه آخر فقال : يا رسول الله إنى أفضت قبل أن أحلق . قال : احلق أو قصر ولا حرج ، ثم أتى البيت فطاف به ، ثم أتى زمزم فقال : يا بنى عبد المطلب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت بها . وقال الأرناؤوط : إسناده حسن . ورواه الترمذى [٨٨٥] وابن خزيمة [٢٨٣٧] .

هذه التيسيرات كانت ولا بد أن تكون ضرورية ؛ لأنك لو أمسكتها على رأى واحد يضيق الزمان ويضيق المكان ، وخصوصا إذا كان الإقبال على الحج فى ازدياد وتكاثر كما هو مشاهد الآن . والإنسان فى غير أيام الحج عندما يذهب إلى هناك فإنه يجد زحاما فى المطاف ويجد زحاما فى السعى ؛ لأن الناس قد كثروا وإقبالهم على أداء فريضة الحج الآن كبير لأنهم لم يحدوا الأمن النفسى والطمأنينة القلبية إلا فى جوار بيت الله ، حتى الذين سبق أن أدوا فريضة الحج ، كلما تضيق بهم أحداث الدنيا لا يجدون الفرج إلا هناك . ومن ضمن الأسرار التى يحيطها الله بالحج إلى بيته المحرم أن الحج يحجب الحاج عن حركة الحياة . فهو مثلا : كان فى بلاده يشتغل ، أو يتاجر أو يزرع ومن هذا السعى يأتيه الله بالرزق ؛ أما الآن وقد خرج للحج انقطعت حركته ، فيكون قد أخذ الزمن الذى كان يقضيه فى العمل ، العمل الذى يأتيه بالخير والرزق ليس فقط انقبض الوارد ، بل وزاد المنصرف ، فإنه يصرف هو ويصرف أولاده من المال الذى كان موجودا قبل ذلك .

ولذلك كل من حج يقول لك : رزقه واسع ، ربنا عوض عليه بأكثر مما أنفق فى تكاليف الحج ، ولذلك تجده ثانى سنة يسعى جاهدا يريد أن يحج . فلو كانت المسألة قد ضاقت عليه والحج أثر على حياته المادية ، لما أقبل عليه مرة أخرى ولا كفى بمرة واحدة ، لكنك إذا استقرأت وعملت أى إحصاء للحجيج كلهم فى كل سنة وجدت أن أكثرهم ليسوا من المبتدئين بالحج ، بل العدد الأكبر من المكررين ، الذين أدوا الفريضة ثم أعادوها مرة ومرات ، وهؤلاء العوادين . هم الذين يحتالون على أن يحجوا فى كل عام ، إن قالوا له لن نسمح لك بالحج من هنا لأنك حججت مرة قبل ذلك ، سافر إلى مكان آخر وحج من هناك ، فما الذى دفعه إلى ذلك ؟

شيء من اثنين : فإما هي مسألة خفة روح وخفة نفس وإشراقات صماء
ويتشوق لأنه وجد نفسه قد تحول إلى شيء آخر بعد الحج .
أو أنه عندما ذهب عوضه الله ما فاته من انقباضة عن حركة الحياة التي تأتي
له بالخير ووسع الله عليه .

فطالب الدنيا يريد أن يذهب كل عام ، وطالب الروح يريد أن يذهب .
فتجد كل عام عدد الحجاج أكثر من العام الذي قبله . ولذلك كلما يوسعون
فى الحرم فإنه أيضا يضيق بالناس ، ثم تعاد الكرة فى التوسعة ؛ وهكذا .
الحق سبحانه وتعالى كأنه بهذه الأسرار أراد أن يقول : أنا لا أكلفك إلا بما
فيه خيرك ، ولذلك لا مانع أبداً أن الذين يقولون إن رزقنا يتوسع أن يذهبوا
أيضا إلى هناك ، وإن كان صاحب حركة يتحرك بها هناك ويخدم الحجيج ،
وإلا فمن الذى يخدم هذه الوفود كلها ، لا بد أن يوجد أناس يخدمهم ، أناس
يقومون على طعامهم ، وأناس يقومون على مصالحهم ، لا بد هذا ، وضرورى
ألا يُمنع هؤلاء من الوصول إلى عرفة والمزدلفة ومنى ليس هذا فقط ، بل
يحججون أيضا معهم ، ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم
الناس الذين خرجوا ليعملوا فى خدمة الحجيج ؟ فقال النبى صلى الله عليه
وسلم : ألا يلبون كما يلبى الناس ؟ فقالوا : نعم يلبون كما يلبى الناس ، ألا
يطوفون كما يطوف الناس ؟ نعم . ألا يسعون كما يسعى الناس ؟ ألا يذهبون
إلى عرفة كما يذهب الناس ؟ ألا يمرون بالمشعر كما يمر الناس ؟ فلماذا
نحرمهم مادما هم كذلك . بل بالعكس فيجب أن يكون ثواب هؤلاء أعظم
عند الله لأن الواحد منهم يكون فى خاصة نفسه دينيا وفى خاصة غيره خدمة ،
وإلا فمن إذن سيخدم الحجاج ؟

الحكمة من الحلق والتقصير

بعد ذلك عندما تأتي إلى حكمة إلزام الحلق أو التقصير ، فأنت قبل إحرامك قمت بتنظيف نفسك من الشعر الداخلى - العانة والإبط - وكذا وكذا ؛ لأنك عرضة لغبار وعرضة لأقذار ، وستمكث مدة طويلة بهذه الحالة ، فلا بد أن تكون نظيفا ولا شىء يتعبك .

وبعد ذلك بقى الشعر الذى كانوا يعتزون به فى الماضى ويضعون عليه الدهن ويرجلوه ، فيقول له : الآن احلقه فيحلق الشعر ؛ لأن هذا الشعر قد يكون شهد معصية من معاصى الإنسان ، فأنا أريد أن الشعر الذى ينبت ؛ ينبت على طهارة ونظافة أو هو سمة للالتزام .

طواف الإفاضة

إذا ما انتهينا من ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام وتم الدفع من المزدلفة إلى منى للرجم ، رجم جمرة العقبة الأولى - الجمرة الكبيرة - بمجرد الانتهاء من الرجم بالسبع حصيات نكون قد اقتربنا من أداء نسك الحج ، بقى فقط أن نطوف طواف الإفاضة ؛ فالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة هما : الركبان الأساسيان للحج اللذان لا يسقطان أبدًا ، وما عدا ذلك يمكن أن يجبر بدم ، ولا يفسد الحج ، بل يظل الحج إذا ما فديت أى : قدمت دمًا تجبر به الخطأ أو التقصير - على خلاف فى المذاهب - هذه سنة ، وهذا واجب ، وهذا كذا ، ولكنها كلها تجبر بدم . فالركنان الأساسيان اللذان لا يسقطان ولا يجبران : طواف الإفاضة ، والوقوف بعرفة .

والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال : « الحج عرفة »^(١) لماذا لم يقل ذلك عن صواف الإفاضة وهى أيضا ركن أساسى من أركان الحج ؟ نعم هى ركن أساسى فعلاً ، إنما فَرَّقَ بين المشعر الذى يتحكم فيه ظرف واحد من ظروف الأحداث ، ونحن نعلم كما قلنا سابقاً إن كل حدث من الأحداث ، أى : كل فعل من الأفعال له ظرفان اثنان ، يعنى شىء يقع فيه ، إمَّا زمانًا وإما مكانًا ؛ فمثلاً : أكل فلان : متى أكل ؟ هذا الزمان ، وأين ؟ هذا المكان . فكل حدث يُفعل لا بد له من زمان ، ولا بد له من مكان .

فإذا نظرت إلى أحد الزمانين تكون قد أخذت ظرفاً دون ظرف ؛ وإذا أخذت الظرفين الاثنین تكون قد أخذت مفومات الحدث .

(١) جزء من حديث رواه الترمذی [٨٨٩] وابن ماجه [٣٠١٥] وصححه الألبانی .

طواف الإفاضة ليس له وقت محدد ، لك بعد أن ترمى الجمرة أن تنزل تطوف ، أو تنتظر بعدما تنتهى من أعمال منى كلها ثم تذهب للطواف . إذن .. هو يتحدد فعلاً ، ولكن لا يتحدد زماناً ، يتحدد مكاناً فقط . تطوف حول البيت ، ولكن متى ؟ جائز بعد أن ترمى الجمرة تذهب للطواف ، وجائز أن تؤجل هذا كله ثم تذهب لطواف الإفاضة .

وعلى هذا فالذى تحدد فى هذه الشعيرة وتحكم فيها : ظرف المكان . أما الوقوف بعرفة فقد تحدد فيه ظرف المكان ولكن زاد ظرف الزمان ، فلا بد أن يكون فى هذا اليوم وفى هذا المكان .

إذن .. وظرفان اثنان تحكما فى ركن الوقوف بعرفة ، لكن الإفاضة تحكم فيها المكان ولم يتحكم فيها الزمان ، إلا أن يكون فى الزمن العام وهو زمن الحج ، أما اليوم فلا .

نحن قلنا إن عرفة يعبر عنه باليوم لا بالليل ، وكل الأحداث الشعائرية أو التعبدية مثل الصيام يثبت بليده قبل نهاره ، ف رمضان مثلاً لا يثبت بالنهار أولاً ، بل يثبت بالليل أولاً ، فرى الهلال ، فإذا كان هلال رمضان ، فالليل قد جاء ، إذن .. الليل يسبق فى هذا الركن النهار .

لكن فى عرفة يختلف ، وهذا أيضاً حتى نعلم أن التشريعات ليست ميكانيكا ، ليست عمية ثابتة تتحكم ، بل إن التشريعات مرادات مشرع وطلاقة اختياراته ، فما هو قد جعل رمضان يدخل بالليل ، ولكنه جعل عرفة يدخل بالنهار .

فعرفة يبتدئ من فجر يوم التاسع من ذى الحجة ، والليل بعد ذلك يتبعه . أما نهار رمضان فيتبع الليل .

ولذلك فقد وقف العلماء : النهار ، أم النهار والليل ؟ أم جزء من هذا وجزء من هذا ؟

فقالوا : إن أدرك النهار كفاه ، أو أدرك الليل كفاه .
بعض العلماء قال : لا إن أدرك النهار لا بد أن يدرك جزءاً من الليل .
لكن إن لم يدرك النهار وتأخر ، ولم يأت عرفة إلا بعد النهار فيكفيه من الليل .

إذن .. فهذا السك يختلف مع رمضان ، فرمضان ثبت ليله أولاً ، ثم ثبت نهاره تبعاً ليله ، وليلة عيد المطر يثبت ليدها أولاً ، ثم تثبت هي ثانياً .
الحج غير ذلك ، عرفة غير ذلك ، فعرفة يثبت بالنهار أولاً وبعد ذلك يأتي الليل تبعاً .

الذي كتب الله له الحج وأسعده بأن أتم عييه نعمته بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام ، حينما يتصور قول الحج في التصوير الحركي للعملية يقول : ﴿ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ [لقرة ١٩٨] فلو أتيت بأي لفظ من ألفاظ اللغة حتى تضعه في هذا المكان ، حتى يؤدي الحركة التي تحدث .
لو رأيت الشوارع السبعة أو التسعة ، منهم من يركب السيارات ، ومن يمشى برجله ، وكذا وكذا ، تراه كأنه فيض النهر .

ولذلك فإن بعض الناس المشتغلين بالعمليات الحركية والعمليات التكتيكية للجيش عندما رأى هذا اندهش : هذا العدد الضخم في هذا المكان وبعد ذلك بمجرد غروب الشمس لا نجد سواراً قائماً ، كله هكذا ، ثم بعد المغرب تلتفت فتجد الشوارع قد سالت بأعناق الرجال وبأعناق المطى .

إذن .. فكلية : ﴿ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ الحق سبحانه وتعالى جعل الحج عرفة يتحكم فيه الزمان ويتحكم فيه المكان ، لذلك قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم « لحج عرفة »^(١) يعنى : إن فاتك الوقوف فى هذا اليوم وليه فاتك الحج كله . أما إذا فاتك طواف الإفاضة فى أول يوم فذك أن تطوف ثانى يوم ، أو تطوف ثالث يوم أو تطوف رابع يوم ، قالوا : ما بقيت أيام التشريق فكلها جائز^(٢) .

(١) سبق تخريجه .

(٢) قال أبو عمر : ... وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة ، واختلفوا فىمن فعله على غير طهارة ، ثم خرج إلى بلده قبل أن يعلم به . وقال أبو عمر : فإذا مضى على يمينه جعل البيت عن يساره ، وذلك أن الداخل من باب بنى شيبه أو من غيره أول ما يبدأ به أن يأتى الحجر يقصده فيقبله إن استطاع أو يمسحه بيمينه ويقبلها ، فإن لم يقدر قام بحياله فكبر ، ثم أخذ فى طوافه يمضى على يمينه ، ويكون البيت عن يساره متوجها ما يلى الباب باب الكعبة إلى الركن الذى يستلم ، ثم الذى يليه مثله ، إلى الركن الثالث وهو اليمانى الذى يلى الأسود من جهة اليمين ثم إلى الحجر الأسود ، يسعل ذلك ثلاثة أشواط يرمل فيها ثم أربعة لا يرمل فيها . وهذا كله إجماع من العلماء ، فإن لم يطف كما وصفنا كان منكسًا لطوافه . وقال أبو عمر : وأجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت ، لزمه أن يدخل الحجر فى طوافه ، وفى إجماعهم على ذلك ما يكفى .

وقال أبو عمر : قول الله عز وجل : ﴿ وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج : ٢٩] . وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه .

وقال أبو عمر : وهذا المعنى فى الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه ، فجائز عندهم أن يستلم الركن اليمانى والركن الأسود لا يختلفون فى شيء من ذلك ، وإنما الذى فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير ، فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر ، ولم يروا تقبيل اليمانى ، وأما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه ، وإنما اختلفوا فى استلام الركنين الآخرين .

= وقال أبو عمر : وأما استلام الركن ، فسنة مسنونة عند ابتداء الطواف ، وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا ، لا يختلف أهل العلم في ذلك قديما وحديثا . الحمد لله .

وقال أبو عمر : ومما يدل على كراهة الطواف راكبا من غير عذر ، أني لا أعلم خلافا بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة عسى راحة راكبا .

وقال في موضع آخر : وكهم أي أهل العلم - يكره الطواف راكبا للصحيح الذي لا عذر له ، وفي ذلك ما بين أن طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، راكبا في حجته ، إن صح ذلك عنه . كان لعذر ؛ والله أعلم .

وقال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم كلهم يقول : إن من كان له عذر أو اشتكى مرضا أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت ، وفي سعيه بين الصفا والمروة .

وقال أبو عمر : في الحديث عن ابن عمر أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة ، وكان لا يرمل في حجته إذا أحرم بها من مكة . وهذا إجماع : من أحرم من مكة لا رمى عليه إن طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى .

وقال أبو عمر : وأجمعوا أن ليس على النساء رمي في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة .

التحلل

التحلل نوعان : أصغر وأكبر ، بالتحلل الأصغر يكون قد حل كل شيء لك من محظورات الإحرام إلا مسألة النساء ، فالنساء تحل له بعد طواف الإفاضة ، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، وسمى بطواف الإفاضة لأن الله تعالى قال : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ لأنه جاء بعد وقفة عرفة . وفي الطواف تجد الناس أشكالهم مختلفة ، واحد يطوف ، ولكن لا يلبس لباس الإحرام ، حتى وإن كان يطوف طواف الإفاضة ، ربما كان معذورا وذبح الفدو ، أو يكون قد تحلل التحلل الأصغر فيصح له أن يلبس ملابسه العادية .

وواحد لا يلبس ملابس الإحرام مغطى أكتافه ، وواحد عامل اضطباع ، يعنى : كاشف كتف ومغطى كتف .

ومعلوم أن الاضطباع فى الثلاثة أشواط الأولى ، كما نهول فى المسعى فى الثلاثة أشواط الأولى بين الميلىن الأخضرين ، أى : ليست مشية رتيبة ، بل هرولة أى : مشية فيها شيء من السرعة .

كذلك فى الطواف فى الثلاثة الأشواط الأولى أيضا مثل هذه الهرولة ، لابد أن ترمل ، يعنى : تسرع ، وتكشف كتفك .

فإذا وجدنا واحدا على غير هذه الهيئة ، نقول لعله فى الشوط الرابع ، وليس مطلوبا منه الهرولة أو الرمل إلا فى الثلاثة الأشواط الأولى .

وهنا قد يثار سؤال .. لماذا هذا ؟ لأن هذه عملية استصحاب ، كما استصحبنا رجم الشيطان ؛ لأن سيدنا إبراهيم لما رد الشيطان فى وسوسته له فى ألا يذبح ابنه ، أو لا يفعل كذا وكذا ، فأیضا هى عملية استصحاب لأن

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهبوا إلى المدينة حصل لهم وعكة من تغير الجو ، فذهبت الإشاعة إلى كفار قريش ، قالوا : حمى يثرب أنهكت المسلمين ، وجعلتهم لا صحة فيهم ولا قوة لهم . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الفعل إغاية المشركين وبيان كذبهم حتى تضعف ثقة الناس فيهم .

والاضطباع كما قلنا هو : أن يكشف كتفا ، والهرولة : أن يُسرع بين الميلين الأخضرين ، وفي الثلاث الأشواط الأولى من الطواف ، طواف الإفاضة بالخصوص ، يعنى أن هذا غير مطلوب في طواف القدوم ولا في طواف الوداع ، ولكن في طواف الإفاضة ؛ لأنها حصلت في طواف الإفاضة . فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوله المشهورة لصحابته بعدما بلغه ما بلغه قال ما معناه : « رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة »^(١) .

وكأن حكمة الاضطباع أن يريهم أن الجسم ما زال قويا وسليما ، فهذا هو الكتف وما هي المناكب ، وكونه يجرى يدل على أن فيه قوة وصحة .

(١) روى بن ماجه [٢٩٥٣] عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية : إن قومكم عدّا سيرونكم فلا يرونكم جلدًا ، فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ، ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ، حتى إذا بلغوا الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليماني ، ثم مشوا إلى الركن الأسود ، ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع . وصححه الألباني .
وأحمد في المسند [٣١٤/١] وقال الأرنؤوط : إسناده قوى على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيعيين غير ابن حيثم فمن رجال مسلم .

والميلان الأخضران كانا في ملتقى الشارع ؛ لأن أصل هذا المسعى كان سوقاً ،
والطريق المؤدى إلى الشارع . فكانوا يقعدون ليروا المسلمين وهم يسعون بين
الصفاء والمروة ، فلما كان المسلمون يحاذونهم يجرون ، وهذا دليل على أن
عندهم نشاط وعندهم قوة .

وكذلك في الطواف ، لما حدث هذا ورأوهم في المسعى وفي الطواف
ورأوا قوتهم وصحة أبدانهم وجريهم . فقالوا : إن هذا الكلام الذي وصلنا
كذب ، فأحدث هذا العمل بلبلة في صفوف المشركين .

وقد يحدث أن تطوف طواف الإفاضة ومعك من يطوف طواف الوداع ،
أو يطوف تطوعاً ، ويكون زحاما ، فإذا أردت أن ترمل ، فيعز عليك ذلك ،
فلا ترمل إلا إذا وجدت فجوة تسرع من خلالها . لكن في الزحام فلا ترمل .
ونحن مثلاً أمرنا أن نستلم الحجر ، فهل نزاحم ؟ المزاحمة تعطي معنى
وعدم الإيذاء يعطي معنى . فنحن نريدك أن تزاحم ، يعنى : تحاول أن تصل
إلى الحجر ؛ لأن الزحام : رغبة في أداء نسك العقل توقف فيه ؛ مع حَجَرٍ
تستلمه وتقبله ١٩

فكونك تزاحم دليل على إيمانك اليقيني بأن هذا حكم من الله ورسوله .
وكونك لا تؤذى ، فهذا موضوع آخر . فالزحام مطلوب ولكن بدون إيذاء .
وكذلك هرول وأرمل ، ولكن بدون إيذاء ، أما الاضطباع فليس فيه إيذاء .
والذى يُتعبُ في مسائل المناسك : عدم توظيف قضايا الدين كلها . لأن
واحداً مثلاً يطوف ، يريد أن يطوف في الناحية الضيقة - يعنى قريباً من
الكعبة ، فهذا يريد هنا ، وهذا يريد هنا - لكن لو كل واحد ذهب وانتهى
حيث ينتهى به ، لو لم يتقدم على غيره ، ويتركه يمشى بسكينة ويمشى بوقار ،
ويخلى من أمامه ، فلا أحد يصطدم بأحد ، ولا أحد يقف مع أحد .

إذن .. نعدم الوعي بالتكاليف وأداء التكاليف هو الذى يُتعب الحجيج .
فالحق سبحانه وتعالى يريد أن ييسر علينا الأشياء ، فالذى يدخل الكعبة وقد
طاف طواف الركن ، فيكفيه هذا ولا حاجة للزحام ، بل دع غيرك يطوف
الركن ، وصل أنت . إذا كنت لا تقدر على الصلاة ولا على الطواف ، فاقعد
انظر إلى الكعبة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إن ربنا يُنزل فى
الكعبة مائة وعشرين رحمة ، ستين منها للطائفين ، وأربعين للمصلين ،
وعشرين للناظرين » .

إذن .. عشرين رحمة للقاعد فقط ينظر إلى الكعبة ، ولذلك فانظر إلى
الكعبة واستحضر أى مكدر من مكدرات حياتك ، يعنى تحدى عوامل نفسك
إنك عندما تكون خارج الكعبة تفكر وتقول : العيال يا ترى ما حالهم ؟
الأرض يا ترى رويت أم لا ؟ يا ترى كذا ، يا ترى كذا ، يا ترى الأولاد
تنازعوا مع بعض أم لا ؟ تظل فى تفكير وهم وشغل بال ، ثم جرب نفسك
واذهب إلى الكعبة ، ولا أقول لك طف بها ، ولا أقول لك صل ، ولكن قف
وانظر إليها فقط ، حينئذ لن تجد فى بالك شيئا مما كان يُزعجك .

لدرجة أن الواحد منا يقول : ما الذى كان يحزننى ، ما الذى كان يتعقبنى ؟
تبحث عن الشيء الذى كان يتعبك ويحزنك فلا تجده بمجرد النظر .
إذن .. لله سبحانه وتعالى سر فى هذه البنية ، ولذلك كان يقول رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « ورب الكعبة »^(١) ، كأن هذه الكعبة لا يعلم سرها
إلا من خلقها ومن كونها ، ماذا تعمل فى النفس ؟ لا نستطيع أن نعرف ما الذى
تعمله ، إنما المهم أننا كنا نجتمع نحن وإخواننا ، وأهلنا ليسوا معنا ، ومصالحنا

(١) ورد هذا اللفظ فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما .

في مصر ، وتمكث تسعة أشهر بعيدين عن الأهل ، كنا نجلس ونستحضر همومنا ، ثم بعد ذلك نقول : هيا بنا نطوف فندخل نطوف ، فأول ما ندخل إلى الكعبة وننظر لها نستدل استدلال اليقين على أن النظر إلى هذه الكعبة عبادة^(١) . فربنا جعل للطائف شيئاً ، وللمصلي شيئاً ، وللناظر شيئاً ؛ ولذلك أنت عندما تذهب تجد أناساً فقط جالسين ينظرون إلى الكعبة . راقب الجالس أمام الكعبة تجد نظره لا يتحول إلى شيء غير الكعبة . لو لم يكن فيه شيء يجذب بصره لا يستطيع أن يخلع منه نفسه ، لكان من يمشي هناك يلتفت هكذا أو هكذا ، لكن لا يعمل ذلك أبداً .

إذن .. فله سبحانه وتعالى أسرار ؛ هذه الأسرار قد لا نعرف الحكمة منها أولاً ، ولكن يأمر الدين بها أولاً لتعرف آثارها في نفسك آخرًا . بعد طوافك للإفاضة يكون قد تم لك التحلل الأكبر ، فإن كان معك أهلك ، حل لك الجماع ، وتنتهي المسألة .

(١) روى السيوطي في الجامع الصغير [٣٩٦٦] وعزاه للدليمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : خمس من العبادة : قلة الطعام ، والقعود في المساجد ، والنظر إلى الكعبة ، والنظر في المصحف ، والنظر إلى وجه العالم . وقال الألباني : ضعيف جدًا .

وفي رواية له [٣٩٧١] ولم يذكر الصحاحي المروي عنه الحديث : خمس من العبادة : النظر إلى المصحف ، والنظر إلى الكعبة ، والنظر إلى الوالدين ، والنظر في رمزم وهي تحط الخطايا ، والنظر في وجه العالم . وعزاه للدارقطني والنسائي . وضعفه الألباني .

التوكيل فى رمى الجمرات

العلماء حينما استقبلوا نسكين : نسك رمى الجمرات ، ونسك المبيت فى منى ؛ منهم من قال : رمى الجمار واجب وإن تركته يجبر بدم ، والمبيت بمى إن كان سنة فلا شيء ، وإن كان واجبًا يجبر بدم . نحن قلنا : على المحتاطين لدينهم أن يأخذوا على أحسن الاحتياطات ، وأحسن لاحتياطات أن يكون واجبا ، فإن لم أقدر على القيام به أفديه بدم . وإن كانت هناك تيسيرات كثيرة : الذى يأخذ بعض الوقت من الليل فى منى يكون قد بات ؛ لكن يلاحظ أيضًا فى هذه أن الناس لها تجاوزات كثيرة فى منى .

هذه التجاوزات فى أنه أى واحد يقول لك : زحمة لا أذهب للرمى وسأعمل توكيلا لواحد يرحم نيابة عنى !! صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيان ، وأصحاب المصالح النافعة للحجيج كالرعاة والسقاة و ... إلى آخر ما هو موضح فى كتب الفقه . ولكن هل التوكيل مباشرة هكذا ، يقول لك إنه وكل للرحام ؛ لأنه لا يستطيع . نقول له : لا ، الزحام لا يثبت برأيك أنه يوجد زحام ، بل يثبت بأن تذهب ويتعسر عليك ، لا توكل ثم تذهب إلى المحال التجارية والأسواق وتشتري الهدايا وما لذ وطاب ؛ وكأنك لست فى حج بل فى نزهة بالأسواق ، وعلى كل حاج أن يحتاط لدينه ، وليعلم أن الأجر على قدر المشقة .

منى مكان ومكين

يقول لك أحد الناس : منى لا أجد فيها مكانا ، ازدحمت الخيام ، وكذا وكذا وكذا . فيذهب بعيدا قليلا عن منى .

نقول له : أيضا نحن سنأخذ بالقياس ، إن منى ظلت تزدحم ، وتزدحم حتى ذهبت فلم تجد مكانا ، كما لا تجد في الصلاة مكانا إلا في الشارع . فإن كان هكذا فتكون أيضا منى ولو امتدت إلى صنعاء ، كما قلنا في المسجد ولو امتد إلى صنعاء .

وهنا حينما نقضى أيام منى يستوى المفرد ، ويستوى المتمتع ، ويستوى القارن ؛ لأن المتمتع أنهى تمتعه قبل الحج وقبل الإفاضة وقبل عرفة . وقلنا إن هديه بمجرد ما يستمتع بالعمرة إلى الحج يذبح ، حتى إن بعضهم قال : يذبحها في المكان الذى يتدئ فيه الاستمتاع ، وهى المروة . لكن المروة الآن أصبحت أماكن لا يصح الذبح فيها ، وتحويلها إلى مذبح ، وأصبح لكل شيء مكان مخصص .

فلا نقول له : بمجرد ما تستمتع عند المروة وانتهيت من كذا وكذا فاذبح عند المروة ، ولكن نقول له : اذهب فاذبح فى ساحر مكة أو ساحر منى . والقارن أيضا سيعمل هذه الأعمال كلها ، ولكن سيكون أيضا قد انتهى من عمرته وظل محرما ، لكن المتمتع خلع إحرامه بعد العمرة ثم أحرم إحراما جديدا من بيته للحج ، والقارن يظل بإحرامه بعد عمرته حتى يؤدى الحج بإحرام واحد .

بعد ذلك حين تنتهى مناسك الحج ، وينوى الحاج مغادرة مكة ، عليه أن يطوف « طواف الوداع » ، وهذا أمر ضرورى لأنك جئت لتزور البيت

وحيجت وكذا وكذا ، وتريد أن تنتهى منه ، فلا بد أن يكون آخر عملك فى هذا المكاد هو صلتك بالمكان الذى جئت من أجله إليه .

ولا يسقط هذا الطواف « طواف الوداع » إلا فى حالات مستثناة ، كأن تحيض المرأة ، فلا نقول لها : انتظري حتى تطوفى طواف الوداع ، لكن إن كان فى طواف الإفاضة نقول لها : انتظري حتى تطوفى ، إلا أن يعجلك الركب فتذبحى بدنة ، ولها أحكامها .

طواف الوداع أيضًا يختلف فيه العلماء ، هل هو سنة أم فرض ؟
مثلا : المالكية وبعض فقهاء الأحناف قالوا : إنه سنة . ومادام سنة فإن لم تؤده فلا شئ عليك ، إن أديته تثاب ، وإن لم تؤده فلا تعاقب .
لكن غيرهم « أحمد والشافعى » قالوا : إن هذا واجب ، فما الفرق بين الفرض وبين الواجب ؟

الفرض ثابت بدليل قطعى لا شبهة فيه . الواجب ثبت بدليل ظنى ، وهذا هو الذى يفرق بين الفرض والواجب « الأحناف » .
لكن غير الأحناف عندهم الفرض مثل الواجب .

أيضًا كما قلنا سابقًا فى خلافاة العلماء فى هذه المسائل ، علينا أن نحتاط ، فإذا لم نطف طواف الوداع نعمل دما اسمه دم فداء طواف الوداع .
وعلىنا أن ننتبه بعد « طواف الوداع » : ألا نبقى فى مكة نشترى لهدايا وندور عى المحلات بل علينا أن نغادر ، وأن يكون آخر عهدنا بمكة طواف الوداع .

الخلاف في أعمال الحج

الخلاف يجب أن يكون في الاتجاه وليس في المتوجه إليه . فنحن كلنا نريد أن نتوجه إلى الحق ، ولكنى رأيت أن الحق هنا ، وأنت رأيت الحق في غيره ، ولا شيء يأخذنى ويأخذك إلى شيء مقطوع بحقيقته .

والخلاف في الاجتهاد هو ضرب من التيسير في الأحكام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى كما خلقنى وأنا مقهور فى أشياء يجرى على فيها القضاء ، ومختار فى أشياء ، كذلك جعل الأحكام ، منها أحكام جبرية ليس لى فيها تصرف وأحكام أخرى تركت للاجتهاد وفق أمور ومقاييس معينة مفصلة فى كتب الفقه والأصول ، وإلا فكيف تفسر قول الله تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء ٨٣] والاستنباط أن تحاول أن تستنبط الحكم ، ومادمت تحاول أن تستنبط الحكم فمستنبطه ليس واضحا لك ، مستنبط هذا غير مستنبط هذا .

وقد قلنا فيما سبق إن أقوى شاهد على هذا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للدين ذهبوا إلى بنى قريظة فى أمر صلاة العصر .

ولو تدبرنا قول الله تبارك وتعالى : ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة : ٦] فطلب منا سبحانه أربعة أشياء : غسل الوجه ، ثم الأيدي إلى المرافق ، ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين .

فالرجلين داخله فى المسح أو الغسل ؟

الآية جاءت : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ فلم يقل « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » ، بل قال : ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ فهو عطف على الأول ، على المغسول إذ قال : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة : ٦] .

والترتيب هنا شرط فياياك أن تدخل شيئا في شيء ، أو تأتي بهذا أولا وهذا ثانيا ، فلا يصح . لماذا ؟

لأن الترتيب لو لم يكن شرطا لما فصل الله بين مغسولين بممسوح ، ولجعل المغسول وحده ، والممسوح وحده . وإنما قال سبحانه : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ . فجاء بالمسح بين غسلين اثنين . فما دام جاء بالمسح بين غسلين فهذا دليل على أن هذا ترتيب ، انظر إلى الانضباط ، فهذه هكذا وهذه هكذا ، فليست مسألة آية .

وأیضا قال سبحانه : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ لم يحدد فيها الوجه من أين إلى أين ؟ لأن الوجه ليس فيه خلاف عند العرب ، الوجه : ما به المواجهة ، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ، ومن شحمة الأذن للأخرى ، هذا هو الوجه ، لا اختلاف فيه . فلا يقول اغسلوا وجوهكم إلى كذا . لم يقل ؛ لأنه لا خلاف عند أهل اللغة في هذا .

أما في اليد فقال سبحانه : ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ لأن اللغة العربية التي نزل بها القرآن تطلق على اليد إطلاقا متعددة ، وكل إطلاق يحدد المطلوب منه السياق .

مثلا : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ٣٨] فلما جاءوا للقطع ، قطعوا حتى الرسغ ، إذن .. فاليد أطلقت على هذا الكف .

واليد أيضًا تطلق من أول الكتف حتى الكف ، وتطلق من الكف إلى
المفصل ، إذن فاليد لها إطلاقات متعددة عند العرب ، إما إلى الكف ، أو إلى
المرفق ، أو إلى الكتف .

فلو قال الله تعالى : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، ولم يقل : ﴿ إِلَى
الْمَرَافِقِ ﴾ ، ولو غسل أحد الكف فقط يصح ، ولو غسلنا إلى المرفق يصح ،
ولو غسلنا إلى الكتف يصح .

فلو وصل أحد إلى هذه أو هذه فالنص محتمل لهذه وهذه ، ولكن الله
سبحانه يريد على شكل خاص محدد ، فقال سبحانه : ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾
ومادام قال ذلك فغير ذلك ليس مطلوبًا .

وبهذا يكون قد منع الاجتهاد مع النص .

إذن .. إذا أراد الله نصا محكما جاء بالأسلوب الذى لا يحتمل سواه .
ولكنه لما قال : ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ فهنا جاء بحرف « الباء » ، فلو قال
كما قال : ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ فهل كان أحد يختلف ؟ بالطبع لا ، فلو
أرادها على هيئة واحدة لما أعجزه التعبير ، إما يقول : « رؤوسكم » فتكون لكل
الرأس . فإن كان يريد البعض ولو شعرة يقول : « امسحوا بعض رؤوسكم » .
وإن كان يريد تحديد مساحة يقول ربع ، أو ثلث ، أو نصف . ولكنه لم يقل
هذا ولم يقل هذا ، وإنما قال : ﴿ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ و « الباء » تستعمل
فى كل هذا ، للاستعانة ، للإلصاق ، للبعضية .

إذن .. النص ليس صريحًا فى أنه يريد حكمًا محددًا ، فالجتهاد يأخذ هذا
ويأخذ هذا .

ولذلك الذى يحتاط يقول : امسحها كلها وتخرج من الخلاف ؛ لأنك إن
مسحتها كلها دخل البعض ، ودخل الربع ، وخرجت بكل الاحتمالات .

ولذلك يقول البعض من السنة : أن تمسحها كلها .
لكن الشافعى يقول : ولو بعض ، فأخذ الباء للبعضية .
والإمام أبو حنيفة يقول : لا المسح يفتضى كة ماسحة ، والآلة الماسحة هي
اليد ، واليد التي تباشر بها الأعمال هي اليمين ، فعلى الأقل قدر الماسح .
إذن .. فى أعمال الحج عندما ترى اجتهادات متعددة فى أشياء ، فلا تقل
تضارب أحكام ، بل قل هى تيسيرات واجتهادات .

اجتهاد .. وليس خلافا

العلماء حينما يختلفون لا شك أن لكل واحد ملحظ في المناط تخريجا وتنقيحا وتحقيقا ، كل واحد له ذلك ، ليس خلافا هكذا بدون أصول .
فهم اختلفوا في العمرة - مثلاً التي نحن نقول : إما أن تؤدي عمرة متمتع ، أو عمرة قرن - فبعضهم قال : لا ، العمرة ليست واجبة ، ولا فرضاً ، بل هي سنة . لكن جمهرة الفقهاء على غير ذلك .

وكان من رأي أن يجتمع العلماء لتصفية هذه الأقوال ويواجهون كل واحد ودليله ، حتى تجمع الأمة في ركن مهم كهذا الركن على شيء واحد ، أما أن يقول أحدهم : سنة ، وآخر يقول : واجب ، وآخر يقول : فرض .

ومن أجل ذلك أقول : ما معنى كلمة : « الحج » ، ومعنى كلمة : « عمرة »
« الحج » في اللغة : القصد . تقصد أى شيء ، بشرط أن يكون شيئاً عظيماً . لا تقول : حججت إلى الحلاق لأحلق . لا ، ممكن : حججت إلى الشيخ أو المعلم لأنعلم منه ، حججت إلى القاضي لأرفع إليه ظلامتي . فلا بد أن يكون القصد إلى شيء عظيم لا شيئاً حقيراً أو هيناً ، فلا تقول : حججت للطعمجي لأشترى طعمية . لا . لا بد أن تحج إلى عظيم .

إذن .. « حججت » : قصدت عظيماً .

وفي الشرع لا يوجد أعظم في الكون من بيت الله ليحج إليه ؛ فإذا أطلقت كلمة « الحج » في الشرع انصرفت إلى حج بيت الله قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] ولكن هل جعل الله تعالى للحج زمناً أم أطلقه ؟ بالطبع حدد له زمناً ؛ قال تعالى : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة : ١٩٧] .

وإذا كنا نريد أن نستنبط أحكاما فلا بد أن نجد في طلب كل الآيات
المتعرضة للموضوع ، ونضع الآيات مع بعضها حتى لا نأخذ حكما من آية
ونترك آية أخرى .

فمثلا جاء في القرآن الكريم ؛ قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ عطف « العمرة » على « الحج » فلا بد أن يكون فرضا ، ولا بد
أن يكون واجبا .

وقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] حجه
في زمن خاص أو في عموم زمن لم يقل لي هنا .

ولكن جاء في أول سورة « التوبة » أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
الرجيم : ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسِيحُوا
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۖ
وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ إِنَّا بُنِيتُمْ لَهُ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
مُعْجِزِي اللَّهِ وَنَشِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْبَلَاءِ ۖ ﴾ [التوبة] .

قوله : ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ تشعر بأن هناك حججا ثانيا ولكنه ليس أكبر ،
حج كبير ولأن الذي بعد الأكبر لا يكون صغيرا ، الذي بعد الأكبر في المنزلة
يكون : كبير ، وبعد الكبير : صغير ، وبعد الصغير : أصغر .

فما دام قال تبارك وتعالى : ﴿ وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ ﴾ إذن يوجد « حج كبير » . فما الذي جعل حججا كبيرا وحججا
أكبر ؟

الحج الذى يشهد الناس فيه موقفا واحدا ، الذى هو عرفة هو الحج الأكبر ؛ لأن كل الحجيج تكون مجتمعة فيه ، لكن العمرة تكون على مدار العام ، ففى كل يوم ناس يذهبون للعمرة ، ومعلوم أن عرفة ليست من مناسك العمرة . إذن .. فكلمة : « الحج » فى قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ﴾ نأخذها على عمومها : « حج كبير » إذا كان فى عموم الزمن ، و « حج أكبر » إن كان فى خصوص زمن .

فهذا يجب أن يلتفت إليه فى تقرير : هل العمرة واجبة أو فرض ، أو سنة إلى آخره .

قلنا من قبل إنه من باب الاحتياط : نعتبرها واجبة .

الدماء في الحج

الدماء المطلوبة في الحج إما دماء تطوع ليس لها سبب أبدًا إلا التطوع .
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم : تطوع بمائة من الإبل .
أو تكون الأضحية التي ندبحها يوم العيد ، فالأضحية تكون هناك وهنا .
أو تكون دم تمتع : يعنى تمتعت بالعمرة إلى الحج ، ومعنى تمتعت بالعمرة
إلى الحج أنك أتيت النسكين مع بعض فى زمن واحد .
لأنك مرة تعمل عمرة وحدها . هذه واحدة . ومرة تعمل حجا وحده .
كل نسك قائم بذاته .

فهذا ليس فيه أى شىء ولا عليك دم فى هذا ولا دم فى هذا .
لكن إذا كنت تريد أن تعمل عمرة وحجا فى زمن واحد ، هناك فرق بين
إحرام واحد وبين زمن واحد ، فالذى يعمل عمرة أولاً ثم يلبس ملابسه
ويضل فى مكة مدة إلى أن يصعد إلى عرفة ، فهذا قد تمتع بالعمرة إلى الحج .
تمتع : يعنى لم يظل على إحرامه إلى الصعود إلى عرفة ، فهو يكون قد
جمع العمرة والحج فى زمن واحد ، ولكن ليس بإحرام واحد ، فهو أحرم
للعمره إحرامًا ، فإذا ذهب إلى مكة طاف طواف العمرة وسعى سعيها ثم تحلل ،
ولبس ملابسه ، هذا يكون قد تمتع إلى أن يجئ يوم الحج ، فيحرم للحج
إحرام جديد ، فالمدة التى تمتع بها هذه لا بد من دفع ثمنها ، يقول الله تبارك
وتعالى : ﴿ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة ١٩٦] ، قوله
سبحانه : ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ قد باتى واحد يقول لك : لا بد أن
تدبحه فى منى ، وآخر يقول : لا يا أخى ، بل فى مكة . واحد يقول لك قبل
الحج ، وواحد يقول لك : بعد الحج .

احترم كل هذه الآراء والاجتهادات ؛ لأن البص القرآني رتب الاستيسار من الهدى على التمتع ﴿فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحُجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] إذن .. فالمستيسر من الهدى المطلوب مرتب على ماذا ؟ مرتب على التمتع ، والتمتع يأتي بمجرد إنهاك العمرة وتحليلك . إذن .. فقد رتبها على هذا ، فلا تقل في منى ولا تقل بعد الحج . فالنص يحتمل هنا هذا وهذا .

تنبيهات ونصائح للحجاج

- ١ -

المسجد الحرام يشهد زحامًا شديدًا ، وهذا الزحام أُلجأ القائمين على الأمر في خدمة الحرمين - جزاهم الله تعالى خيرًا - أن يزيدوا في مساحة البيت زيادة تتسع للحجيج ، ثم لما ضاقت الزيادة بالحجيج توسعوا مرة ومرة ، ومرات عديدة حتى هداهم الله تعالى إلى أن بعلوا في الطبقات حتى استعملوا سطوح المسجد ، والمسجد حين نصلى فيه فله تميزه الخاص في الثواب ، هذا التميز الخاص يجعل كثيرا من الناس يزاحمون على الأبواب بغرض أن يدخلوا المسجد ، ومن العجيب أنك ترى قوماً يدخلون إلى المسجد ليواجهوا قوماً خارجين من المسجد ؛ لأنهم لم يجدوا مكانًا يستطيعون فيه الصلاة ، ومع كون الخارجين يصطدمون بالداخلين ، يصير الداخلون أيضًا على الدخول إلى المسجد . هذا المنظر جعلنا نفكر لماذا هذا ؟

السبب الأصيل في ذلك أن الناس تعلم أن الصلاة في المسجد لها مزايا مضاعفة الثواب ، فكل واحد يحاول أن يكون في المسجد ، ولكن علمهم لو اتسع لعلموا أن المسجد وإن كان محجراً بجدران وأماكن إلا أنه مسجد بالمكان ، ومعنى مسجد بالمكان : أنه إذا امتلأ المسجد بالحجر بالجدران بحيث لم يعد يتسع إلى استقبال أحد صلى الناس خارج المسجد ، فما دامت الصفوف موصولة خارج المسجد على عتبة أبوابه ، أو خارج المسجد في الشوارع والبيادين المتصقة به ، ولو امتد هذا إلى صنعاء فإن الثواب المضاعف لكل من صلى .

والمسجدية هنا لا تكون مسجدية مكان بمعنى تحديد بالجدران ولكنها مسجدية مكين ، تنتهى المسجدية بانقطاع الصفوف .

إذن .. فلا بد من توعية الحجيج إلى هذا ليثق كل واحد يحاول أن يأخذ الثواب المضاعف نقول له : إنك إن صليت حيث ينتهى بك الصف وإن لم تكن داخل المسجد فإن لك هذا الثواب لأن هناك مسجد بالمكان ومسجد بإمكانين ، والفرق بين مسجد المكان ومسجد المكين ؛ أن مسجد المكين متصل بالمسجد فى الصلاة ولكن تؤدى فيه أعمال الحياة الأخرى ، يكون موقفاً للسيارات ، يكون طريقاً لمرور ، يكون طريقاً لمحلات التجارة ، ولكن بمجرد أن ينتهى المكين من صلاته : تنتهى المسجدية .

إذن .. فلا بد من توعية الحجيج إلى هذه المسألة حتى لا يزدحم الحجيج ازدحاماً يضيق على الناس .

- ٢ -

شئ آخر نجده ، هو توطين الأماكن فى المسجد ، ومعنى توطين الأماكن : أن يجعل كل مصلٍ اعتاد الصلاة فى المسجد له مكاناً يصلى فيه ، فإن لم يسبق إليه بالفعل يحجز هذا المكان بمصلى ، هذه المصلى توضع هكذا بحيث إذا جاء أى أحد لا يصلى عليها إلى أن يجىء صاحبها ولو متأخراً فيتعرض أولاً لحجز مكان فى الصفوف الأولى ، وهو ليس من أهل الصفوف الأولى ؛ لأن الصفوف الأولى أهلها هم الذين يبادرون إلى تلبية نداء الداعى إلى الله ، والله يرتبها استجابة لهذه الدعوة ، فالذى يأتى أولاً : هو صاحب الصف الأول ثم الذى يليه .. وهكذا ..

ولذلك الأصل فى صفوف الصلاة أن يجلس كل واحد حيث ينتهى به المجلس ، فلو أن هناك وعياً لوجد الصف الأول ، ثم امتلأ الصف الأول

ويجىء الصف الثانى ، والصف الثالث ، .. بحيث كل من يجىء من الخارج يجد المكان المناسب ليجلس ، أما توطين الأماكن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوطنها ونهى إيطانها ؛ لأن التميزات فى مقام الحضرة الإلهية التى يستوى فيها الجميع لا يصح . اللهم إلا أن يكون توطينا لمكان لا بد له كمكان الإمام ولكن يجعل له طريق بحيث يستطيع أن يخرج من مكانه إلى مصلاه ، بحيث لا يتخطى الرقاب ولا يتعدى ولا يؤدى أحدا .

شئ آخر يجب أن نلتفت إليه جميعا ، وهو أن الناس حين يكونون حول الكعبة تتحدد دوائرهم حول الكعبة ؛ لأن المحيط القريب من الكعبة يكون أقرب إلى الاستدارة ، لكن إذا اتسع القطر وصلينا فى الأروقة وتحت الأعمدة ، وتحت المباني وجدنا هناك شيئا لا يحكم الصفوف فى الحصوة أو فى الفضاء الذى حول الكعبة موجود اسجد الذى يحدد وقوف المصلين ، السجاد نفسه دائرة حول الكعبة ، لكن حينما ندخل فى الحلف ونذهب إلى الأروقة نجد أن الأروقة ليس فيها السجاد الذى يحدد الوقوف ، فيسمعوا الإمام يقول : سوا صفوفكم ، ولكن كان من الواجب أن يفهم المصلون أن تسوية الصفوف ليس معناها أن يكون الصف معتدلاً ، الناس يفهمون اعتدل الصف ، ولذلك تجدهم تحت الأروقة وعند الأعمدة يحاول كل واحد منهم أن يعدل الصف الذى هو فيه ، مع أنه كلما بعد يجب أن ينكسر الصف لتحصل الإحاطة بالكعبة ؛ لأن الذى يرى الكعبة لا يصح منه أن يصلى وهو متجه إلى جهة الكعبة بل لا بد أن يتجه إلى عين الكعبة ، ومادام يراها فلا بد أن يتجه إلى عينها ، ومادام إلى عينها فلا بد أن تنكسر الخطوط ، كلما يسير ينكسر الخط ، فالناس تفهم أن تسوية الصفوف أنه يكون الصف هكذا ، فيحاول أنه يكون فى الكعبة فيجىء منكب خارجا عن مكب ، والذى يحدد ذلك أن الكعبة

هى التى تحدد اتجاهك ، والمنكب بجوار المنكب هو الذى يحدد توارثك فى التسوية ، وليست التسوية اعتدال الصف .

إذا لم تكن نرى الكعبة للبعيدى ، فإننا نلاحظ أن أبعاد الكعبة التى نصلى حولها لا تزيد عن اثنى عشر مترًا وربع ، وفيها عشرة وثلاثة أرباع ، يعنى ليست مستوية الأضلاع ، فإذا لا استقامة إلا على حدود هذه الأضلاع ، لا يوجد صف يستقيم إلا على حدود هذه الأضلاع ، فإن استقيم الصف هنا فستجه إلى غير الكعبة . فنقول له : لا أنت إذا استقيمت هنا تكون مقابلا ، فإذا ابتعدت فلا يكون وجهك هكذا بل هكذا وهكذا وهكذا ، إذن لا بد من عمل قوس حتى يكون الكعبة المركز .

لكن عندما تكون غير راء للكعبة فماذا تصنع ؟ يكفى أن تتجه جهة الكعبة ؛ لأننا لو كنا سنسرى الصفوف على الكعبة كما نراها مشهدًا أو مسجدًا مبنيا فى مصر طوله مائة متر ، يكون الصف فيه طوله أيضًا مائة متر ، والصف معتدل ، أما الكعبة فلا يوجد مائة متر مستقيمة بل أطولها اثنا عشر ، فكان لازمًا أيضًا أن ننحنى حولها هكذا ، لكن يكفى فى البعيد عنها أن يكون الصف أيضًا مستقيمًا .

— ٣ —

بعد ذلك أن هناك شيئًا اسمه « لزوم ما لا يلزم فى الحج » ، الناس تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة : ١٢٥] وهذا فى ظاهره أنه أمر ، لكن الأمر هنا جاء للإباحة ، ليس معناه أننا كلنا يتوجب علينا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؛ من استطاع أن يفعل بغير أن يؤذى الناس أو أن يعطل مسار الطواف فليفعل ، وإلا ففى أى مكان من المسجد يصلى ، ولإيضاح أن الأمر ليس فرضا يجب

على الحاج أو الزائر فعله في هذا المكان نقول : معلوم أن مقام إبراهيم بين الكعبة وبين بعض المصلين ، فكانوا يتحرزون أن يصلوا خلف المقام ؛ لأنه يحجزهم عن الكعبة ، أى : كانوا يتلاشون المقام ولا يصلون وراءه ؛ لأنهم يقولون المقام بيني وبين الكعبة ولا أحد قال إنك عندما تتجه إلى الكعبة يجب أن تكون خالص الجوار إلى الكعبة ، افرض أن عموداً أمامك ، أو جداراً ، هذا لا يحجزك عن الكعبة ، المهم أن الناس كانت تتحرز أن تصلى في مقام إبراهيم ؛ لأنه كان يحجزها عن الكعبة ، قاله رفع الحرج وقال : ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ وهذا معناه : أن تصلى ولا مانع أن يكون المقام حاجزاً بينك وبين الكعبة .

الناس تزدهم على الصلاة في هذا المكان ، وخاصة في ركعتي الطواف لأنهم كانوا يقرأون : « ثم يأتى إلى مقام إبراهيم فبصلى ركعتى سنة الصواف » . فكل واحد يريد أن يصلى في هذا المكان .

(١) روى الطبراني في الأوسط [١٩١/٥] عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه ، ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ، ثم قرأ : ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين .

حكاية نقل مقام إبراهيم

لما ضاق المطاف بالطائفين وكثر الطائفون في الخمسينات ، أراد أولوا الأمر أن ينقلوا مقام إبراهيم من مكانه هذا إلى خلف الحصوة ، حتى يتسع المطاف للطائفين ؛ لأن مقام إبراهيم لم يكن مقتصرًا على الحجر الذي قام عليه إبراهيم ، هذا الحجر الصغير ، بل كان حوله بنية ضخمة ، وعليه تاندة وله أعمدة وسقف ، وكانت مساحته كبيرة ، فكان حاجزًا لمساحة كبيرة من المطاف ، الأمر الذي يعوق الطائفين ، وبالفعل بنى المقام ، وأخذ في زينته ، وتقرر أن الملك سعود رحمه الله تعالى عليه سيأتي ليقبل الحجر في المقام الجديد ، ومكان المقام القديم يكون خاليًا للمطاف .

أقر هذا وابن لادن رحمه الله هو الذي كان قائمًا على العمارة في المسجد ، وزخرف المقام ، وكنا يوم السبت ، ويوم الثلاثاء سيأتي الملك سعود لينقل الحجر من المقام الموجود فيه الآن إلى المقام الجديد ، فكتبت برقية إلى القائمين على الأمر ، هذه البرقية بلغ من طولها أنها كلفت في هذا الوقت حوالي ثمانين ريالاً ؛ لأنها برقية طويلة وفيها أن هذا عمل لا يصح ، وأن الدليل على ذلك كذا وكذا وكذا ...

فصدر الأمر إلى ابن لادن بإيقاف العمل في المقام الجديد ، إلى أن يتبوأوسطة العلماء في أمر هذه البرقية ، وجزى الله الشيخ عبد العزيز بن حسن إمام الحرم - في ذلك الوقت - فهو الذي كان مقرراً للجنة بحث البرقية والتأكد من صحة ما جاء بها ، وعرضت المسألة ، ووجد أن كلام البرقية كلام صحيح ، فجزاهم الله خيراً على الحق ، والتعصب له ، فرفعوا الأمر إلى

القائمين على الأمر فصدر الأمر إلى ابن لادن بأن يهدم المقام الجديد ؛ وأن يظل المقام مكانه .

لكن بعد هدوء هذه الضجة ؛ قلنا : إذا كنا نريد أن نوسع على المطاف للطائفين فلا داعي لتاندة المقامة حول لمقام ؛ لأن الحجر صغير فلا داعي لهذه ابنية الصخمة والتند والأعمدة التي تشغل حيزًا من المطاف ، ويكفى أن نعمل ناقوسًا من الزجاج على قدر الحجر ، ثم يوضع الحجر بداخيه ، فلا يأخذ من المكان قدر رجلين ، كما هو الآن .

وفى هذا فائدة أخرى وهو أن المقام بدل كونه محجورًا بالمباني وبالأشياء التي حوله ولا أحد يراه ، أصبح المقام ظاهرًا يراه كل الناس ؛ لأن لله تعالى قال : ﴿ فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فدعوا الناس تراه .

وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتم الأمر على النحو الذي هو عليه الآن . وانتهت المسألة بأن وسع المطاف وبقي المقام على مكانه .

أما العلة في أن المقام لا بد أن يظل مكانه : كانت حجة بعض العلماء إننا نريد توسيع المطاف وهذا يعمل زحامًا لازدحام الناس على الصلاة عنده ، ومبانيه كثيرة ، ويكون عنق زجاجة عنده ... إلى آخره ، كلام وجيه .

واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل المقام من حوض الكعبة . لأنه كان ملصقًا بالكعبة فنقله - إلى مكانه هنا ، فكون النبي نقله معناه

أن المقام ليس تعبدًا بل يجوز نقله .

نحن قلنا : لا .. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقله ؛ لكن الرسول له أن ينسخ تشريع رسول آخر ، ولكن ليس لأتباع الرسول أن يفعلوا ذلك ، بدليل أن هناك سيلا اسمه سيل أم نهشل ، حاء سيل أم نهشل فبقوة دفعه ألقى مقام إبراهيم في المسفلة ، فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين حينئذ سيدنا

عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وهو فى المدينة ، فجاء مفزعًا ، فلما حضر إلى مكة ، وعاین الأمر وجد الحجر الذى كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة فى المسفلة ، فأراد عمر رضى الله تعالى عنه أن يضعه ، فقال : ناشدتكُم الله يا أصحاب رسول الله أيكم يعرف موقع الحجر فى زمن الرسول ؟ قال رجل : أنا يا أمير المؤمنين ، كنت أعددت لهذا الأمر عدته ، وقست بين الحجر الأسود والمقام وبين الخطيم والمقام بمقاطن - يعنى : بحبل يعنى : قاس من هنا ومن هنا فحين يلتقى الخبلان يكون هو موضع الحجر ، انظروا إلى فطنة سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ، نور الله تعالى بصيرته ، فقال : إن كنت صادقاً فيما تقول فأجلس معى هنا وأرسل إلى بيتك من يأتى بهذه الخبال ، وفعلاً جلس معه الرجل ، خشى عمر رضى الله تعالى عنه أن يذهب الرجل ليعمل هذا العمل من جديد ، فقال له ذلك .

وفعلاً جاء الرسول باخبلين ، وقاسوا المسافتين ، فعرفوا موقع الحجر . فحرص عمر رضى الله تعالى عنه على أن يوضع مقام إبراهيم فى المكان الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا دليل على أن وضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان توفيقى بفعل الرسول له . ومادام أصبح توقيفيا ، بدليل أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : ناشدتكُم الله أيكم يعرف موضع الحجر فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تغيير مكانه .

كان هناك حل آخر غير أن نقل الحجيم والمسافة ونعمل له ناقوسا ، وهو بناء دور ثان للطائفين والعاكفين والركع السجود ، وهو ما فطن إليه أولوا الأمر فى بلاد الحرمين جزاهم الله خيرا ، فهناك شىء يجب ألا يغيب عن المؤمنين : أن كن منسك أو مكان عبادة يأخذ جوه حكمه ، بدليل أنه لما ضاق المسعى

بالساعين فى الحج ، عملوا مكانا للسعى فى الدور الثانى ، وسيعملون مكانا للسعى فى الدور الثالث ، وكلم زاد سيزيدوا دورًا أعلى .

إذن .. فمعنى ذلك أن السعى فى الدور الثانى هو بعينه السعى فى الدور الأول ؛ لأن جو المكان يأخذ حكمه ؛ جو المسجد يكون مسجدًا ، جو الحرم يكون حرمًا ، جو المسعى يكون مسعى ، جو الكعبة يكون كعبة ، الجو نفسه ، وإلا فالذى يصلى على سطوح المسجد الحرام إلى أى شىء يتجه ؟ إذا كانت الكعبة مستواها أسفل من مستواه ؟ فهو يتجه إلى جو الكعبة ؟

إذن .. فالكعبة ليست فقط المبانى بل هى المكان ، وهذا المبنى مكين فى المكان .

الناس الذين كانوا يصون تحت الكعبة ، أو فى أماكن منخفضة المستوى عنها إلى ماذا يصون ؟ كانوا يصلون إلى جذر الكعبة .
إذن .. فلا بد أن يأخذ الجو جذرها من تحت الأرض إلى السماء فهذه كلها كعبة .

بدليل أنه قبل وجود طيارين مسلمين ، كانوا يمعنون أن يطير طيار غير مسلم فى جو الكعبة ؛ قالوا : لأنه مادم حرمًا وقد قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴾ [التوبة : ٢٨] فأيضًا لا يقربوا الجو .

إذن .. وجو المكان يعطى حكمه . فإن كنا نريد توسيع المطاف فيكفى أن نعمل أعمدة ونحمل عليها الحجر ، ولكن هذا سيمنع الناس من رؤية المقام . فكان الحل الأمثل الذى عليه الآن .

فضيلة موافقة يوم عرفة يوم الجمعة

السؤال :

ما فضل حجة الجمعة ؟

الجواب : قال بعض العلماء : إن وقفة عرفات يوم الجمعة تفضل غيرها من خمسة أوجه :

أولاً : موافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد حج النبي يوم الجمعة ، وما كان الله تعالى ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأيام .

ثانياً : إن في يوم الجمعة ساعة إجابة للدعاء .

ثالثاً : إن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة ، كما تشرف بشرف الأماكن ، وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة ، فإن صادفه الحج كان أفضل .

رابعاً : ورد أن أفضل الأيام يوم عرفة ، فإذا ما وافق يوم الجمعة زاد الفضل .

خامساً : إذا كان الحج يوم الجمعة غفر الله لجميع أهل الموقف حتى لو كان

الحج يوماً آخر غير يوم الجمعة ، فما وجه التخصيص ، فقال :

يحتمل أن الله يغفر لهم بلا واسطة يوم الجمعة ، بينما في غيرها

يهب قوماً لقوم . والله تعالى أعلم .

والحديث الذي يتحدث عن أفضلية الحج يوم الجمعة بسبعين حجة هو

حديث ضعيف .

○○○

تمني الموت بالحرمين

السؤال : هل من الجائز أن يطلب العبدُ من ربه الموت في الحرمين ؟

الجواب : لا بأس في أن يطلب الإنسان الموت في أحد الحرمين : الحرم المكي والحرم المدني .. مع حسن صلته بربه : بامثال أمره ، واجتناب نهيه ، لما رواه البخاري عن حفصة أم المؤمنين : أن عمر رضي الله تعالى عنه قال : « اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتى في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم » فقلت : أني هذا ؟ فقال : « يأتيني به الله إن شاء الله » .

الحج عن الغير

السؤال :

هل يجوز الحج عن الغير ؟

الجواب : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال . « نعم حجى عنها »^(١) .
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سمعه يقول : لبيك عن شبرمة - قريب له - فقال صلى الله عليه وسلم : « أحججت عن نفسك ؟ » قال : لا ، قال : « حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة »^(٢) .

(١) روى البخارى [١٨٥٢] عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : « نعم ، حجى عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » .

وروى البخارى [١٥١٣] ومسلم [٤٠٧/١٣٣٤] عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان الفضل بن عباس رضى الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يشت على الرحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك فى حجة الوداع .

(٢) روى أبو داود [١٨١١] ، وابن ماجه [٢٩٠٣] وابن حبان فى صحيحه [٣٩٨٨] عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : « من شبرمة ؟ » قال : أخ لى - أو قريب لى - ؛ فقال : « أحججت عن نفسك ؟ » فقال : لا . قال : « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » . وقال الأرنؤوط : صحيح على شرط مسلم .

الحج .. والنية

السؤال : ما حكم من تقدم لأداء فريضة الحج ولم يخرج اسمه في القرعة ثم مات ؟

الجواب : مجرد تقديمك الصلـب إن خرج اسمك في القرعة أو لم يخرج تكون قد أخذت ثواب الحج في هذه السنة في هذه الحالة ؛ لأن الأعمال بالنية ، فإن عاش فعليه أن يكرر الطلب كل عام لتبراً ذمته أمام الله .. وفي هذه الحالة يكون قد خرج مما ولايته فيه على نفسه إلى ما الولاية فيه لولي الأمر^(١) .

(١) روى البخاري [٥٤] ومسلم [١٩٠٧/١٥٥] عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في سبعين باباً من الفقه .

وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال : أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر : « إنما الأعمال بالنيات » ، وحديث عائشة : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، وحديث النعمان بن بشير : « الحلال بين والحرام بين » . وقد اختلفوا في تقدير قوله : « الأعمال بالنيات » : فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره : الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات ، وعلى هذا .. فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية ، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها ، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصب ، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية ، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هنا .

= وقال آخرون : بل الأعمال ههنا على عمومها ، لا يحتص منها شيء ، وحكاة بعضهم عن الجمهور ، كأنه يريد به جمهور المتقدمين . وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري ، وأبي طالب المكي ، وغيرهما من المتقدمين ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، قال في رواية حنبل : أحب لكل من عمل عملاً من صلاة أو صيام أو صدقة ، أو نوع من أنواع البر ، أن تكون اسية متقدمة في ذلك قبل الفعل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الأعمال بالنيات » ، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور .

وقال الفضل بن رباد : سألت أبا عبد الله ، يعني أحمد عن النية في العمل ، قلت : كيف النية ؟ قال : يعالج نفسه ، إذا أراد عملاً لا يريد به الناس .

وقال أحمد بن داود الحربي : حدث يزيد بن هارون بحديث عمر : « الأعمال بالنيات » وأحمد جالس ؛ فقال أحمد ليزيد : « يا أبا خالد هذا الخناق » .

وعلى هذا القول ، فقل تقدير الكلام : الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات ، فيكون إخباراً عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها ، ويكون قوله بعد ذلك : « وإنما لكل امرئ ما نوى » إخباراً عن حكم الشرع ، وهو أن حظ العامل من عمله نيته ، فإن كانت صاحبة فعمله صالح فله أجره ، وإن كانت فاسدة ، فعمله فاسد فعليه وزره . ويحتمل أن يكون التقدير في قوله : « الأعمال بالنيات » صالحة أو فاسدة ، أو مقبولة أو مردودة ، أو مثاباً عليها أو غير مثاب عليها بالنيات ، فيكون خبراً عن الحكم الشرعي : هو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالخواتيم »^(١) أي : أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة . وقوله بعد ذلك : « وإنما لكل امرئ ما نوى » إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به ، فإن نوى خيراً حصل له خير ، وإن نوى شراً حصل له شر . وليس هذا تكريراً محضاً للجملة الأولى ، فإن الجملة الأولى دللت على أن صلاح العمل =

(١) جزء من حديث رواه البخاري [٦٦٠٧] عن سهل رضي الله تعالى عنه

وفساد به حسب النية المقضية لإيجاده ، والحيلة الثانية دلت على أن ثواب العمل على عمله بحسب نيته الصالحة ، وأن عقابه عليه بحسب النية الفاسدة . وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحاً ، فلا يحصل له ثواب ولا عقاب ، فاعمل في نفسه : صلاحه وفساده وإباحته بحسب نية - الحيلة عليه ، المقترنة لوجوده ، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية - التي صار بها العمل صالحاً أو فاسداً أو مباحاً . واعدم : أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة ، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره . والنية في كلام العلماء تقع بمعنىين .

للمعنى الأول : معنى تمييز العبادات بعضها عن بعض ، - كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً ، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره ، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنطف ونحو ذلك . وهذه النية هي التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبهم .

والمعنى الثاني : بمعنى تمييز المقصود بالعمل ، وهل هو لله وحده لا شريك له ، أم لله وغيره ؟ وهذه هي النية التي يكلم فيها العارفون في كتبهم على الإخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيراً في كلام السلف المتقدمين .

وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفاً سماه : « كتاب الإخلاص والنية » ، وإنما أراد هذه النية ، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي ﷺ : تارة بلفظ النية وتارة بنقطة الإرادة ، وتارة بلفظ مقارب لذلك ، وقد جاء ذكرها كثيراً في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضاً من الألفاظ المقاربة لها .

وإنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما ، لظنهم : اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء . فمنهم من قال : النية تختص بفعل اسوى والإرادة لا تختص بذلك ، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك .

جامع العلوم والحكم [ص : ١٩ - ٢١] .

لماذا الحج ؟

السؤال : لماذا نخرج ؟

الجواب : أولاً : نخرج لأن الله أمر به ، وجعله ركناً من أركان الإسلام على المستطيعين له ، ثم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سجد وقال : « خذوا عني مناسككم » (١) .

حين سن الله الاعتكاف لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذنا في آخر رمضان إلى اعتكاف في المسجد تاركين الأهل والأولاد والأموال والأعمال فإنه ارتقاء للتصعيد التكليفي ، لأن ألف المكان وألف السكان وألف الأهل يعمل في النفس البشرية بعض العوائق عن الله ، فيخرجنا هذا المخرج لنجرب الصفاء الذي يتأني لنا ونتعود أن نترك الأهل بعض الوقت لأنه يريد أن يعدنا لرحلة أخرى هذه الرحلة تعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام لأنه بعد وقت معين سترك كل شيء ، ونذهب إلى الحج فتغطي شيئاً من ألف الترك للأهل والمال والبيت . فعندما يذهب الإنسان للحج يكون قد استكمل أركان إسلامه ، ويصبح البيت الذي يتجه إليه بقلب يؤمن به عن يقين ، أصبح يراه عين اليقين فيرى بيت ربه الذي كان يتجه إليه ثم يطوف به ويؤدي المناسك فيعيش بعد علم اليقين بيت الله في حقيقة اليقين بيت الله ، حينئذ يكتمل إيمانه فالأركان والأسس التي يبنى عليها الإسلام قد تمت له ، وبقي أن يكمل بنية الإسلام لأن الأركان ثابتة وبنية الإسلام التي توضع على هذه الأركان هي كل حركة في الحياة .

(١) رواه البيهقي في الكبرى [٩٣٠٧] عن جابر رضي الله تعالى عنه .

ثواب الحج المبرور

السؤال :

ما ثواب الحج المبرور ؟

الجواب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » (١) .

فعندما يتوجه الإنسان لأداء فريضة الحج ، فإنه يترك بيته وأهله وماله متوجهًا إلى بيت الله الحرام ، ملبيًا دعوة الله ، وترى الحاج حين يحرم ويحج لا يخطر بباله شيء من أمور الدنيا ، فإذا ما انتهى من أعمال الحج ، تشوق إلى أهله ووطنه ، وتلك حكمة أخرى ؛ لأنه لو لم يتشوق للعودة إلى الأهل والوطن ، لضاق المكان بالمحبين .

وكون الحاج يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، هذا يعنى الذنوب التى بينه وبين ربه ، أما الذنوب التى بينه وبين العباد ، فلا بد أن تؤدى قبل الحج ، ولذلك نجد من دقة التكليف أن المدين لا يصح أن يحج إلا إذا استأذن صاحب الدين ، أو كفيله ، فإن كان عنده وفاء للدين فى بيده وفى به ، وإن لم يكن عنده وفاء أوصى بالوفاء من تركته .

ولا يصح أن نقول : إن الجزاء أكبر من العمل ، لأن تناسب الصفقات لا يجوز أن يلاحظ إلا بين المتساويين ، يعنى إلا إن كانت الصفقة معقودة بين متساويين ، إنما حين نقيس الصفقة المعقودة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده ، فلا يصح أن نقول : الجزاء أكبر من العمل ؛ لأن الله هو الذى حدد العمل ، وحدد الجزاء . ونفرض أن إنسانًا زرع وردًا جميلًا ، ثم قدم وردة للملك ، فأعطاه ألف دينار ، هل نقول : إن الملك أعطاه أكثر من ثمن الوردة ؟ لا نقول هذا .

(١) رواه أحمد فى المسند [٢٤٦/٢] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح .

الطواف حول بيت الله

السؤال :

المستشرقون وأعداء الإسلام يقولون : إن الإسلام حرم الوثنية ، وبالرغم من ذلك فالمسلمون أنفسهم يطوفون حول الكعبة ، فكيف يمكن الرد عليهم ؟

الجواب : إذا كان المرجفون في دين الله والمحجوبون عن فقه التكاليف فضلاً عن أسرارها - يتشددون بأن الإسلام قد أبقى على مظاهر الوثنية حين أمر بتعظيم البيت طوافاً حوله ، وحين كلف بتعظيم الحجر استلاماً له : إذا كان ذلك - فإن هؤلاء وهؤلاء يهرفون بما لا يعرفون ويغارون غيرة دعائية على الإخلاص لعبادة إله لم يؤمنوا به ولم يفقهوا عنه ، ولقد فرق الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين حق من الله وباطل من أعدائه ، فقال مخاطباً الحجر : « أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك »^(١) . وبهذا أعلن رضي الله تعالى عنه فصل الخطاب ، وأبان وجه التكليف بلا إسراف ودون تزيف ، وكأنى بعمر رضي الله تعالى عنه ينفي عن الحجر أن ينفع بذاته وهذا لا يمنع أن يشهد الحجر لمن استلمه عند من يملك وحده النفع والضر .

(١) روى البخاري [١٥٩٧] ومسلم [٤٨/١٢٧٠] عن عمر رضي الله تعالى عنه : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله ، فقال : إني أعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .

قال الحافظ في الفتح : قوله : « لا تضر ولا تنفع » أي : إلا بإذن الله ، وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذا قال له علي بن أبي طالب : إنه =

= يضر وينفع ، وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر ، قال : وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد » وفي إسناده أبو هارون العبدى وهو ضعيف جداً .

وقد روى النسائى من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « رأيت عمر قبل الحجر ثلاثاً ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما نبئتك » ثم قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك » .

قال الطبرى : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام فخشى عمر أن يظن الجاهل أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده فى الأوثان .

وقال المهلب : حديث عمر هذا يرد على من قال : إن الحجر يمين الله فى الأرض يصافح بها عباده ، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة ، وإنما شرع تقبيله اختياراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع ، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . وقال الخطائى : معنى أنه يمين الله فى الأرض أن من صافحه فى الأرض كان له عند الله عهد ، وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخطبهم بما يعهدونه .

وقال المحب الطبرى : معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه ، فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى . وفى قول عمر هذا : التسليم للشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها ، وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فيما يفعله =

= ولو لم يعلم الحكمة فيه ، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود
خاصة ترجع إلى ذاته ، وفيه بيان السنن بالقول والفعل ، وأن الإمام إذا خشى على
أحد من فعله فساد اعتقاده أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك .
قال شيخنا في « شرح الترمذی » : فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله ، وأما
قول الشافعي ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب ؛ لأن المباح من
جملة الحسن عند الأصوليين .
« تكميل » : اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال : كيف سودته
خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد ؟
وأجيب بما قال ابن قتيبة : لو شاء الله لكان ذلك ، وإنما أُجرى الله العادة بأن السواد
يصبغ ، ولا ينصبغ على العكس من البياض .
وقال المحب الطبري : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة ، فإن الخطايا إذا أثرت في
الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد .
قل : وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما غير بالسواد لئلا ينظر أهل
الدنيا إلى زينة الجنة ، فإن ثبت فهذا هو الجواب .
فت : أخرج الحميدى في فضائل مكة بإسناد ضعيف . والله أعلم .

حجوا قبل ألا تحجوا

السؤال : ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم :

« حجوا قبل أن لا تحجوا »^(١) ؟

الجواب : هذا القول - على فرض صحته - يعنى : أنه إذا تيسرت ظروفك ، وكان باستطاعتك الحج فى وقت معين فى حياتك ، فانتبهز هذه الفرصة بسرعة ، وأد هذا الفرض ، فربما يأتى وقت آخر لا تستطيع فيه أن تحج .

وكذلك أيضاً بالنسبة للصلاة ، فمطلوب فيها أن تؤدى فى أول وقتها وذلك لأنه من الذى يضمن لنا أن نعيش إلى آخر الوقت ؟ صحيح أنه لو أبقى الله حياتنا إلى آخر الوقت فلا إثم علينا ، فالقادر المستطيع الذى لم يحج نقول له : إنك حتى هذا الوقت غير آثم ، ولكن إذا توفاك الله تكون آثماً . كذلك الصلاة ، إذا مات الفرد قبل أدائها مع حلول وقتها : يكون آثماً لأنه أخر الأداء عن أول الوقت .

(١) رواه الحاكم فى المستدرک [١٦٤٦/٦١٧/١] وقال الذهبى : حصين واه ويحيى الحمادى ليس بعمدة .

المزدلفة

السؤال : ما معنى المزدلفة ؟

الجواب : عندما تمثل الشيطان لإبراهيم رجمه بالحصى سبعا في ابرة الأولى ، ثم عاوده مرة أخرى فرجمه سبعا ، وجاءه في الثالثة فرجمه سبعا ، بعدها لم يأت له ثانية ، فجرى إبراهيم الخطي مخافة أن يلاحقه ، ولذلك سُمي المكان بالمزدلفة ، والمزدلف هو المسرع ، ويسمى « ذا الحجاز » أى أنه اجتاز المزدلفة ، ويكون قد عرف المسألة عند عرفة ^(١).

(١) والمزدلفة هي : موضع بمكة يُتَقَرَّب إلى الله فيها ، وسميت المزدلفة من الازدلاف وهو الاجتماع ، لاجتماع الناس بها . ا.هـ .

ابتلاء هاجر .. وشعيرة الحج

السؤال :

ما موقف السيدة هاجر عندما تركها زوجها وطفلها الرضيع سيدنا إسماعيل ؟
وكيف جازاها الله على صبرها وابتلائها ؟

الجواب : لما كانت عندها حاجة عبي صدقتها في قولها : « إذن لن يضيعنا »
ويريد الحق أن ينتهي سعيها سبع مرات بلا هيعة ، وتعود إلى وليدها ؛ فتجد الماء عند قدم الوليد ، وهكذا صدقت هاجر في يقينها ، عندما وثقت أن الله لن يضيعها ، وأراد الله أن يقول لها : نعم لن أضيعك ، وليس بسعيك ؛
ولكن يقدم طفلك الرضيع ؛ يضرب بها الأرض ، فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل في العادة ، لكن الله أراد سبباً حتى يستبقى السببية ولو لم تؤد إلى الغرض في العادة .

وحين وجدت هاجر الماء عند قدم رضيعها أيقنت حقاً أن الله لم يضيعها .
وظل السعي شعيرة من شعائر الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام ، استدامة لإيمان المرء بالمسبب وعدم إهماله للسبب ، وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهو يؤمن بالمسبب . ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل والتوكل .
إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح ، والتوكل تعطيل عمل جوارح .
ليس في الإسلام تواكل ، إنما الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . هكذا كان توكل هاجر ، لقد عملت وتوكلت على الله ، فرزنها الله ما تريد بأهون الأسباب ،
وهي ضربة قدم الوليد للأرض ، وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج والعمرة وهي سبعة أشواط بين الصفا والمروة .

وعندما غفل الناس عن عبادة الله ، ودخلت عبادة الأصنام الجزيرة العربية ، أوجدوا على جبل الصفا صنماً أسموه « إسافا » وعلى المروة صنماً أسموه « نائلة » . وكانوا يترددون بين إساف ونائلة ، لا بين الصفا والمروة ، لقد نقلوا العبادة من خالصية التوحيد إلى شائبة الوثنية .

فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يتوجه المسلمون في صلاتهم إلى البيت الحرام إلا بعد أن يطهر البيت ويجعله خالصاً لله ، فلما ذهب بعض المؤمنين إلى الكعبة تخرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة ؛ لأن « إسافا » و « نائلة » فوق الجبلين ، فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية ، واستكبر إيمانهم أن يترددوا بين « إساف » و « نائلة » فأنزل الله قوله الحق : ﴿ إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ١٥٨] ، أى لا تخرجوا من هذا الأمر ؛ لأنكم ستسعون بين الصفا والمروة ؛ لا بين إساف ونائلة كما كان يفعل المشركون الوثنيون ، إذن فالعمل هنا كان بالنية .

لقد كانت نية السعى الأولى عند هاجر هي الإيمان بالله والأخذ بالأسباب ، لكن الوثنية قلبت قمة الإيمان إلى حضيض الشرك ، وكان لابد أن يستعيد المسلمون نية الإيمان الأولى عند زيارة البيت المحرم بالسعى بين الصفا والمروة ، فنحن في الإسلام نخضع لأمر الأمر ، قال لنا : « قبلوا الحجر الأسود » ، وفي الوقت نفسه أمرنا أن نرجم الحجر الذى يرمز إلى إبليس ، هكذا تكون العبرة بالنية ، وليس بشكل العمل ، وتكون العبرة فى إطاعة أمر الله . وكأن الحق بهذه الآية يقول للمؤمنين : إن المشركين عبدوا « إسافا » و « نائلة » ، لكن أنتم اطرخوا المسألة من بالكم ، واذهبوا إلى الصفا والمروة ، فالصفا والمروة من

شعائر الله ، وليستا من شعائر الوثنية ، ولكن ضلال المشركين هو الذى خلع عليهما الوثنية فى إساف وفى نائلة . لقد أراد الوثنيون بوضع « إساف » على الصفا « ونائلة » على المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوثان ، فلولا أن الصفا والمروة من المقدسات سابقا لما وضعوا عليهما أحجارهم ، ولما جاعوا بأصنامهم ليضعوها على الكعبة ، هذا دليل على أن قداسة هذه الأماكن أسبق من أصنامهم ، لقد حموا وثنياتهم بوضع « إساف » و « نائلة » على الصفا والمروة . وبعد أن بين الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله ، يسه على أن المكين - ساكن المكان - لا ينجس المكان ، بدليل أن الإيمان عندما كُتِبَتْ له الغلبة ، كسر الأصنام وأزالها من الكعبة وأصبح البيت طاهرا ، وعندما كان المؤمنون يتخرجون أن يفعلوا فعلا من أفعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانه وتعالى ، وقال لهم : ﴿ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ .

وكلمة « صفا » معناها الحجر الأملس ، وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مر الزمان ، وقيل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم ، وقيل : إن المروة منسوبة إلى المرأة التى هى حواء ، لكنه كلام يقال ولا نتوقف عنده كثيرا ، لأن علمه لا ينفع وجهله لا يضر ، فالهمم بالنسبة لنا أنه مكان ترددت بينه هاجر وهى تطلب الماء لابنها ، إن الحق جعل السعى بينهما من شعائر الله ، والشعائر هى معالم العبادة ، وتطلق دائما على المعالم المكانية ، ويقال : هذا مطاف ، وهذا مسعى ، وهذا مرمى الجمرات ، وهذا المشعر الحرام .

إن كلمة « المشعر » تعنى المكان الذى له عبادة مخصوصة ، وبما أن الصفا والمروة مكانان فقد جاء وصفهما بأنهما ﴿ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٥٨] ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ كأن

الحج والعمرة لهما شيء يجعلهما فى مقام الفرضية ، ولهما شيء آخر يجعلهما فى مقام التطوع ، فإن أدى المسلم الحج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض ، وهذا لا يمنع أن تكرر الحج والعمرة هو تطوع مقبول بإذن الله . وساعة نقول : « لا جناح عليك أن تفعل كذا » فمعنى ذلك أنك إن فعلت فلا إثم عليك ، لكن ليس خطأ فى أن تفعل ، وليس فرضاً فى أن تفعل ، وهذا ما جعل بعض الناس يقولون : إن السعى بين الصفا والمروة ليس ركناً من أركان الحج ، ونقول لهؤلاء : هذه آية جاءت لسبب ، وهو أنهم كانوا يخرجون من الطواف فى مكان يطوف فيه المشركون فقال لهم : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ .

إن نفى الجناح لا يعنى أنك إن لم تفعل يصح ، لا ، إنه سبحانه يرد على حالة كانوا يخرجون منها ، وقوله تعالى : ﴿ يَطَّوَّفُ بِهِمَا ﴾ يستدعى منا وقفة ، إن الحاج أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة ، فلماذا وصف الحق هذا السعى بـ ﴿ يَطَّوَّفُ بِهِمَا ﴾ ؟

لكى نعرف ذلك لابد أن نوضح معنى « طاف » و « جال » و « دار » . إن « طاف » تعنى : « دار حول الشيء » ، فما الدورة التى بين الصفا والمروة حتى يسميها الحق طوافاً ؟ إن الدائر حول الدائرة يبدأ من أى نقطة منها كبداية ، لتكون تلك النقطة نهاية ، فكل طواف حول دائرة تجد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية ، وكل نهاية تعتبر بداية ، وأى حركة من وإلى شيء واحد يصنع دائرة .

وصحيح أن من يسعى بين الصفا والمروة لا يدور ، ولكنه سيذهب من الصفا إلى المروة ، ثم ينقلب عائداً إلى الصفا ، ثم منها إلى المروة ، وهكذا يصير الأمر طوافاً ، ومثال آخر من حياتنا اليومية ، إن الشرطى الذى يطوف لحراسة

الشوارع والمنازل بالليل ، قد يلف المدينة كلها ، ويمكن أن يلف شارعًا واحدًا هو مكان حراسته ، هذا الدوران في الشارع من أوله إلى آخره عدة مرات يسمى طوافًا بينهما ، وهكذا نفهم معنى ﴿ يَطْلُوكَ بِهِمَا ﴾ ، أى يمشى بينهما عدة مرات من بداية هي نهاية .

وهكذا نجد أن السعى بين الصفا والمروة هو جزء من شعائر الحج والعمرة . ونجد أن الفرضية في الحج والعمرة أساس ، والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير . ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ١٥٨] . وهذا القول يقتضى أن نفهم أن الشاكر أصابته نعمة من المشكور .

عرفة ومسر التسمية

السؤال : لماذا سميت عرفة بهذا الاسم ؟

الجواب : لقد رأى إبراهيم عليه السلام فى الرؤيا أنه يذبح ابنه إسماعيل ، وهى مسألة شاقة على النفس ؛ لأنه ابنه الوحيد ولأنه سيذبحه بيده .
وجلس إبراهيم فى هذا المكان يدير فكره ويتروى ، ولذلك سمى اليوم الذى قيل عرفة بيوم « التروية » .

وفى اليوم التالى تأكد أن الرؤيا حق .. وعرف أنه لابد أن يذبح ابنه ، فسمى المكان الذى عرف فيه حقيقة الرؤيا « عرفة » .
أو أن جبريل كان يعلم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج فى هذا المكان .. ويقول له عرفت ؟ فيرد إبراهيم عرفت .

وقد يكون بمعنى أن الإنسان يعرف فيها سعة رحمة ربه ، فيأتى إلى هذا المكان وكل واحد يعرف ذنبه ويستغفر الله فى ذل وخضوع .
وعلى كل حال فإن اختلاف المعانى ، واختلاف الملابس التى أدت إلى هذه التسمية بيوم عرفة أو يوم التروية .. لا تعارض بينها ، والله تعالى أعلم .

الرحمة في الحرم

السؤال : ما المقصود بقول الرسول الكريم : « إن الله يهبط في الحرم - الكعبة - مائة وعشرين رحمة ؟

الجواب : الحق سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر .. وكل من في الحرم له ثوابه .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى ينزل في كل يوم ليلة عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا البيت ؛ ستون منها للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين »^(١) .

إنك إذا جلست تنظر إلى الكعبة نزلت عليك الرحمة .. وأنت عندما ترى الكعبة وتنظر إليها تختفي كل همومك ولا يبقى في بالك إلا الله سبحانه وتعالى .. ولو جلست ساعات أمام الكعبة فإن نظرك لا يتحول عنها .. ولا تستطيع أن تنزع نفسك منها ، ما دمت جالساً أمامها .. وإذا أردت تفسيراً لذلك فقد لا تصل إليه ؛ فإن في النفس البشرية ملكات لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى .

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير [١١٤٧٥/١٥٦/١١] عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

نرمى حجراً بحجر

السؤال :

ما المغزى من رجم الشيطان وهو حجر
نرميه بحجر ؟ وما علاقة الشيطان بهذا
الحجر ؟ وهل الشيطان موجود فيه ؟

الجواب : بعض العلماء يقولون إن الشياطين تحبس فى هذه الأحجار فى أيام منى .. ونحن نقول لهم سواء أكان هذا صحيحاً أم غير صحيح .. فإنه اختبار كما قلنا للإيمان فى القلب .. فعلة الأسباب الإيمانية ليست فى أن نفهمها .. أو نعرف الحكمة منها .. ولكن علة الأشياء فى أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بها .. إننا نقبل حجراً ونرجم حجراً .. والسبب فى هذا أنك حين ترجم الشيطان لابد أن تعرف أنه لا يترك قضية إيمانية إلا حاول إفسادها ، وقد لاحق الشيطان سيدنا إبراهيم عليه السلام .. وكلما رده إبراهيم كان يعاوده مرة ثانية .. ونحن بالرجم نمثل أمر الله أولاً ، ونحى سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذى سمانا مسلمين من قبل وفاء لمن رفق .. كما يقول الله تبارك وتعالى عنه فى كتابه الكريم : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم : ٢٧] .

إننا حين نرجم إبليس فى الحج يجب أن يكون عزمنا هو ألا نطيعه بعد العودة وأن يكون شعورنا أننا تغلبنا عليه ، ويجب أن تستمر هذه الغلبة بعد الحج لأنه رغم دسه ووسوسته ليجعلنا لا نؤمن بالله .. سبحانه .. آمنا .. ورغم محاولته لأن يجعلنا نشرك بالله لم نشرك ، ثم أتينا إلى الحج فأدينا المناسك وازددنا فى الطاعة ..

إن الرجم هنا رمز لانتصارنا على الشيطان ، وهو يوم لعنة وخسران مبين للشياطين .. والشيطان ملعون من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين ، لعنة الله

غيب عنا ولكنها موجودة ومستمرة .. ولعبة الملائكة غيب عنا ولكنها موجودة
ومستمرة . أما نحن فإننا نعلن لعنتنا للشيطان بطريقة مادية ، وهي الرحم فى
منى ، فى هذا اليوم يُرى الشيطان فى أحقر وأذل حالاته .
إنه يوم الثُر والقصاص من الشيطان الذى وسوس لك ، إنه يوم الانتصار
على أعدى أعدائك .. ويجب أن يظل عدوك اللدود .. وفى نفس الوقت
أخذت الدرس فيما بقى من حياتك .. لا تدعه ولا تعطه الفرصة لكى ينتصر
عليك مرة أخرى .. تقبل أوامر الله ونواهيه بعشق وأرض بقضاء الله .. فإن
فعلت أغلقت جميع منافذ الشيطان .. فلا يكون له عليك أى سلطان ..
فليس أى ابتلاء من الله لك يعنى أنه غاضب عليك لأنك لا تدرى ماذا أخفى
الله فى قضائه .. فعله ابتلاك به لأنه يريد أن تزداد ثوابًا على الطاعة ، وتزداد
أجرًا على عدم الوقوع فى المعصية أو ليرفع درجاتك والله سبحانه يعلم - وهو
العليم - صدق توجهك ورضائك فى كل ما تأتى به المقادير ليجزيك عن
الصدق والرضا أحسن الجزاء .

زيارة المسجد النبوي

معلوم أن زيارة المسجد النبوي الشريف ليست من نسك الحج ، حتى نبين للناس الذين يقولون : « من لم يزر فكأنه لم يحج » إن هذا ليس بحديث نبوي ، ولكنه معنى نفسي .

الحاج يقول : كيف أذهب للحج ولا أزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ؟! هذه مسألة غير مستساغة ، وإن كانت ليست من النسك . وأنا في رأي أن الله سبحانه وتعالى قدر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة ويقول لأهلها من الأنصار رضى الله تعالى عنهم : « المحيا محياكم والممات مماتكم » ، وهذا يعنى : سنموت هنا ونحيا هنا ، وحتى لا يظن ظان أن هذا الكلام يتعارض مع قول الله تعالى : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان : ٣٤] قال صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ما قسم الغنائم ولم يعط الأنصار شيئا ، فاشتد على الأنصار ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة وتذهبون أنتم برسول الله سالما ، لو سلك الأنصار شعبا لسلك شعب الأنصار ، المحيا محياكم والممات مماتكم »^(١) .

(١) روى ابن حبان في صحيحه [٤٧٦٠] عن عبد الله بن رباح قال : وفدت وفود إلى معاوية في رمضان أنا فيهم وأبو هريرة ، وكان بعضنا يصنع للبعض الطعام ، وكان أبو هريرة يكثر أن يدعونا على رحله ، فقلت : لو صنعت طعاما ثم دعوتهم إلى رحلي فأمرت بطعام فصنع ، ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت : يا أبا هريرة الدعوة عندى الليلة . فقال : سبقتنى . قال : فدعوتهم إلى رحلي إذ قال أبو هريرة : ألا أحاملكم أو أحادثكم إني أحدثكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار =

= حتى يدرك الطعام فذكر فتح مكة فقال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فبعث الزبير على أحد الجنيتين ، وبعث خالد بن الوليد على اليسرى ، وبعث أبا عبيدة على الجسر فأخذوا الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبه ، وقد بعث قريش أوباشا لها وأتباعا لها فقالوا : نقدم هؤلاء وإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا ما سألوا ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فقال : يا أبا هريرة اهتف بالأنصار فلا يأتيني إلا أنصاري ، فهتف بهم فجاءوا فأحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما ترون إلي أوباش قريش وأتباعهم » وضرب بيده اليمنى مما يلي الخنصر وسط اليسرى وقال : « احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاء » .

قال أبو هريرة : فاسطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء منهم إلا قتله وما يوجه أحد منهم إلينا شيئا . فقال أبو سفيان : يا رسول الله أبيضت خصراء قريش ، لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » فأعلقوا أبوابهم . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت وفي يده قوس وهو آخذ القوس ، وكان إلى جنب البيت صنم كانوا يعبدونه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في جنبه بالقوس ويقول : جاء الحق وزهق الباطل ، فلما قضى طوافه أتى الصفاء فعلا حيث ينظر إلى البيت فجعل صلى الله عليه وسلم يرفع يده ، وجعل يحمد الله ويذكر ما شاء أن يذكره والأنصار تحته . قال بعضهم لبعض : أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرينته ورأفة بعشيرته ، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو هريرة : وكان لا يخفى علينا إذا نزل الوحي ليس أحد منا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يطرق حتى ينقضي الوحي ، فلما قضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرينته ورأفة بعشيرته ؟ قالوا : قد قلنا ذاك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم . احيا »

قوله صلى الله عليه وسلم : « المحيا محياكم والممات مماتكم » يعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الموت سيكون فى المدينة ، ولكن كيف ذلك والله يقول : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ خِذَاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان : ٣٤] ؟

أقول : نخذ كلمة « ما تدرى » أى : دراية ذاتية إنما « أن تدرى » ، يدرىها الذى يعرف ؛ ولذلك يقولون : فلان لا يعلم الغيب ، نقول : هو لا يعلم بذاته ، إنما يعلم الغيب من الله ، هذا أمر آخر قال تعالى : ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن أَرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ [الحج : ٢٦] إذن .. فالممنوع أن يعلم الإنسان الغيب بذاته .

وكان الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقيم هناك حتى لا تكون زيارته تبعاً لزيارة البيت ، بل الذى يذهب للزيارة تكون زيارة مستقلة ، ويقطع لها مسافة طويلة أربعمئة وخمسين كيلومترا ، إذن .. فالذى عنده حب يظل ذاهباً إلى هناك ، فإذا ما ذهب إلى هناك ، طبعاً معلوم إنه فى الحرم المكى له حدود ، وأيضاً الحرم المدنى له حدود ، لا بد أن يفطن إليها حتى لا يقع فى مخالفات هناك ، فلا يصيد صيداً ولا يهيج صيداً ، ومعنى لا يهيجه ، أى : ينفره حتى يخرج خارج الحرم ، حيلة لاصطياده .

= محياكم والممات مماتكم فأقبلوا يكون ويقولون : والله ما قلنا الذى قلنا إلا ضنا بالله ورسوله قال : وإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم^(١) .
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه : فى هذا الخبر بيان واضح أن فتح مكة كان عنوة لا صلحاً .

(١) قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، والحديث رواه مسلم [٨٤/١٧٨٠] .

ولا يقطع شجره ، ولو كان ذا شوك ، وهذا من الأدب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم الخليل عليه السلام مكة^(١) .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفوض من ربه أن يشرع ، كل رسول استقبل الحكم من الله ، وليس له أن يشرع من عنده ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الله آمنه على أن يشرع لأُمَّته ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧] فالنبي عليه الصلاة والسلام قال : « إبراهيم حرم هناك وأنا حرمت هنا » ونص الحديث على أن التحريم كان « بين لابتيها »^(٢) .

لابتيها : يعنى : الحرتين ، اللابة : هى الحجارة السوداء ، واحدة ناحية الميقات فى أيار على ، وواحدة ناحية سور هذه غير وهذه سور . هذا الحرم فيلزم حدود الآداب التى لزمها فى حرم مكة ، يلزمها فى حرم المدينة . لكن إذا ما دخل المسجد ، فيه خلاف عن دخول المسجد الحرام فالمسجد الحرام لأنك قادم لأداء نسك فلا بد من الطواف أولاً ، ثم إن تحية المسجد الحرام الطواف . لكن المسجد النبوى لا بد أن تحيى المسجد أولاً بصلاة

-
- (١) روى مسلم [١٣٦٠/٤٥٤] عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، وإنى دعوت فى صاعها ومدىها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة » . وهو فى البخارى ومسلم فى أكثر من موضع بألفاظ متقاربة .
- (٢) روى البخارى [٤٠٨٤] عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أخذ فقال : « هذا جبل يحبنا ونحبه ، اللهم إن إبراهيم حرم مكة ، وإنى حرمته ما بين لابتيها » . ومسلم [١٣٦٥/٤٦٢] والترمذى [٣٩٢٢] .

ركعتين ، ثم بعد ذلك تزور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، والزيارة تكون بالأدب الخاشع ، استحضار عظمته ، استحضار مكانته عند الحق سبحانه وتعالى .. وبعد ذلك تسلم عليه ؛ لأن تشريع السلام على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضى الله تعالى عنهما بل وعلى عموم الأموات من المسلمين إيذاناً بأن لهم دراية بالسلام ، أو شعوراً بالسلام . وإلا لو لم يكونوا عندهم شعور بالسلام لكان التسليم عليهم عبثاً ، فهم فى حياة لا نعلم كنهها ، ولكننا أخبرنا عنها .

فعندما تقول مثلاً : « السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ، أنتم السابقون وأنا إن شاء الله بكم للاحقون »^(١). فلو لم يكن للسلام عندهم استقبال انفعالى ، لكان التسليم عبثاً . وحاشا لله أن يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبثاً . وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول غزوة غزاها فى بدر ، وقف على بشر ألقى فيه بقتلى المشركين « القليب » وقال : يا فلان ، يا فلان ، يا عتبة يا شيبة يا ... ، فقال له الصحابة : أتكلّمهم وقد جيفوا - يعنى : أصبحوا جيفا - قال : « ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون »^(٢) .

(١) روى مسلم [١٠٢/٩٧٤] عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع ، فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأناكم ما توعدون غدا مؤجلون ، وأنا إن شاء الله بكم للاحقون » .
والنسائي [١٥٠] وأبو داود [٣٢٣٧] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . وصححه الألبانى .

(٢) رواه البخارى [١٣٧٠] ومسلم [٢٦/٩٣٢] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، وأحمد فى المسند [٢٨٧/٣] عن أنس رضى الله تعالى عنه .

الناس تفهم أن السماع لا يكون إلا بالأذن ؛ وأن الرؤية لا تكون إلا بالعين ،
وتكون حياتهم كحياتنا !! لا .. بكل حياة قانون ، فحياتك هنا لها قانون ،
وحياتك بعد موتك لها قانون .

وضربنا لذلك المثل فقلنا : « احى له قانونين : قانون يقظة وقانون نوم ،
قانونه فى النوم أشف وأخف من قانونه فى اليقظة ، يقول لك : أنا رأيت فى
الرؤية فلان لابس أبيض فى أبيض وراكب حصان شكله كذا وصفته كذا ،
وقال لى كذا .

كيف رأيت هذا وأنت نائم عينيك مغمضة ١٩

إذن .. فقد رأيت بغير عين وسمعت بغير أذن ، وأدركت بغير وسيلة إدراك .
فهذا دليل على أن النوم له قانون . ومادام النوم به قانون فالموت أيضًا له قانون
ليس كقانون الحياة . ومادام الموت له قانون أشف من قانون النوم ، والنوم له
قانون أشف من قانون اليقظة ، إذن .. فالبعث له قانون أشف من قوانين
الجميع .

إذن .. فخذ كل شىء بقوانينه ، وسلم على حضرة النبى صلى الله عليه
وسلم بالسلام الذى يلهمك الله به ، ولكن بأدب ، بخشوع ، لا ترفع
صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بد أن تلحظ أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يسره منك أن تضعه فى موضع أعلى من موضعه
الذى وضعه الله تعالى فيه ، فإياك أن تعالى فيه كما غالت بعض الأمم الأخرى
فى أنبيائهم ؛ لأن هذا لا يرضى حضرة النبى عليه الصلاة والسلام لكن تكلم
عنده بأدب ، سلم عليه كأن تقول : السلام عليك يا رسول الله ، يا رحمة
الله للعالمين ، يا خاتم الأنبياء والمرسلين ، يا كذا يا كذا ، قل ما شئت من
مكارم أخلاقه ، وما وصفه به رب العالمين فى القرآن الكريم ، أو صل عليه

الصلاة التي اعتدت دائماً أن تصلّيها عليه في الصلاة ، في التشهد وهي الصلاة الإبراهيمية .

وبعد ذلك تسلم أيضاً على صاحبيه : سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وتسلم عليه بلاغاً بسلام تحملت به من أحد الأهل أو الأقرباء والأصدقاء ، فإذا قيل لك حين تذهب إلى المدينة المنورة سلم على رسول الله ، فيمكنك مثلاً أن تقول : السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عني وعن فلان الذي كذا وكذا وعن كذا .. وبعد ذلك صلّ ركعتين في الروضة الشريفة وهي بين المقام والمنبر ، ثم تسأل الله تعالى ما تشاء ^(١) .

واعلم أنك ساعة أن تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنك ستحضر نفسك لتقول ؛ لأن هذا موقف أبلغ البلغاء حيث يقفه يكون أبكم ، لا يدرى ما يقول ، ولا يجد إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وسلم ... اضطرب ، لماذا ؟

لأن المقام حين يهول الإنسان يقول : إن أساليبي لا تنهض بأن توفي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حقه ، ويقولون : ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام ؟ فتقول لهذا : قل له كما علمك الله ، وصل عليه ، وصل عليه بتسليم ، وصل على آله ، وصل على إخوانه من الأنبياء ، وقف أمامه بأدب وبخشوع واستحضر مكانته عند ربه ومكانته عند الرسل ، وبعد ذلك فالذي يلهمك الله به قله .

(١) روى البخاري [١١٩٦] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » ، ومسلم [١٣٩١/٥٠٢] والترمذي [٣٩١٦] .

الإنسان منا فى المسائل التى مثل هذه لا يقدر أن يحضر للموقف . ولكن لله سبحانه وتعالى هو الذى يكيف الفهم ويطلق الألسنة إلا أن الإنسان مطلوب منه الانضباط الأدبى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا انضبطت الانضباط الأدبى فمن العسير على من تحب أن تمشى وتركه ، ولذلك فإنك تضع الصيغ التى تنصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب المحبين : أدب المحبين - مثلاً - كما علمنا العارفون : « اللهم أسألك أن تصلى وتسلم عليه وعلى آله ، وضعف اللهم محبتنا فيه وعرفنا بحقه وقدره ، ووفقنا لاتباعه والقيام بآدابه وسنته ، واجعل صلاتنا عليه نوراً فائضاً ماحياً عما كل ظلمة وظلم ، وكل شك وشك وإفك وغفلة ، واجعلها سبباً للوصول حتى لا تبقى فينا ربانية لغيرك ، وحتى نصلح لحضرتك ، ونكون من أهل خصوصيتك متمسكين من آدابه صلى الله عليه وسلم بالحبل المتين ، مستمدين منك ياربنا ومن حضرتك العلية كل توفيق فى أمور الدنيا وفى أمور الدين » . فإذا ما أردت أن تنصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، فتعلم أدب الانصراف من سيدنا الإمام على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ، حين وقف وقال : « السلام عليك يا سيدى يا رسول الله عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك ، والسريعة اللحق بك ... إلى أن قال : ولسلام عليكم ، سلام مودع لا قال ولا سثم ، فإن تنصرف فلا عن ملالة ، وإن نقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين » .

قبل الله حج من حج ، ويسر وأعان بمنته ورحمته من لم تمكبه الاستطاعة من الحج إلى أن يحج ، والمؤمن غير الحاج يستطيع أن يجعل تقبلاته لفيوضات الحق على أهل الحجيج أن تهب عليه ؛ لأن أجهزة الاستقبال الإيمانية ،

تستطيع إن صفت واستحضرت مواقف الحجيج عند الله ، أن يهب عيها من
الرحمات ما عند الله .

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ [يوسف : ٩٤] .

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أثناء غزوة مؤتة ،
ومؤتة بعيدة جدا : « أخذ الراية فلان فقاتل وقيل ، وأخذ الراية فلان فقاتل
وقتل » من الذى أعلمه ؟ إنها هبات الصقواء فى الإرسال من هناك ، وفى
الاستقبال من هنا .

وسيدنا عمر رضى الله تعالى عنه أيضا حين قال : « يا سارية الجبل » فإن
الإرسال من هناك والاستقبال من هنا إذا صبحت آلة الاستقبال لا يغيب عنك
شيء من رحمات الله تعالى ولا من فضله .

أسأل الله سبحانه وتعالى للحاجين أن يعودوا ، ولغير المستطيعين أن يستطيعوا ،
وأسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين والمؤمنات فى جميع بقاع الأرض
صلاح الحال .

○○○

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٦٥١	هل صلاة الجمعة واجبة على النساء
٦٥٥	الوضع الصحيح في الصلاة
٦٥٦	الاستيطان في المساجد
٦٥٩	كيفية الصلاة في السفينة
٦٦١	حكم الصلاة الفائتة
٦٦٧	الذكر بعد الصلاة
٦٧٢	كشف ذراع المرأة - عفوا - في الصلاة
٦٧٥	سهو الإمام في الصلاة
٦٩١	صلاة المرأة في ملابس شفافة
٧٠٠	حكم أذان المرأة في الصلاة
٧٠١	التبليغ والمبلغ
٧٠٣	ثواب الصلاة
٧٠٤	الشیطان وإفساد الصلاة
٧٠٦	صلاة الفجر وصلاة الصبح
٧١٠	سجدة الشكر
٧١٥	حكم قراءة الفاتحة في الصلوات
٧١٦	صلاة الاستخارة
٧٢٤	صلاة الخوف
٧٢٧	صلاة القصر
٧٣٤	تأخير وقت الصلاة لظروف العمل
٧٤٤	تارك الصلاة
٧٥٥	الزوجة التي لا تصلى

الصفحة	الموضوع
٧٥٧	السهو في الصلاة
٧٥٨	ثواب الصلاة في المسجد الحرام
٧٦٣	كتاب الزكاة
٧٦٥	الزكاة
٧٦٦	فلسفة الزكاة
٧٦٨	العلاقة بين الزكاة والصلاة
٧٧٠	زكاة الفطر
٧٧٣	مصارف الزكاة
٧٧٥	الزكاة دين واجب
٧٧٦	زكاة المعادن والركاز
٧٧٩	القدر الواجب في الركاز
٧٨٢	زكاة السيارات
٧٨٥	جزاء اكتناز اذهب والفضة
٧٩٠	زكاة الورعين
٧٩٢	زكاة العقارات
٧٩٥	الزكاة والضرائب
٨٠٥	الحق للمسائل والمحروم ... والحق المعلوم
٨١٨	زكاة الأقارب
٨١٩	الزكاة وأهل الذمة
٨٢١	كتاب الصيام
٨٢٣	شهر رمضان
٨٢٥	الصوم في الأمم السابقة
٨٢٧	معنى الصوم
٨٣١	مشروعية الصوم
٨٣٣	فرض صيام رمضان

الصفحة	الموضوع
٨٤٠	أنواع الصيام
٨٤٣	السحور وأحكامه
٨٥١	من أحكام الصوم وآدابه
٨٧٠	فلسفة الصوم
٨٧٢	الصوم .. بين العبد وربه
٨٧٦	الطوق والقدرة فى الصيام
٨٨٤	الصوم الخالص
٨٨٧	رؤية الهلال والحسابات الفلكية
٨٩٨	النية فى الصوم
٩٠١	الاعتكاف فى المساجد
٩١٦	صيام أصحاب الأعذار
٩١٨	المفطرون وأحكامهم
٩٣٠	نواقض الصيام
٩٣٢	صلاة التراويح
٩٣٦	من يصوم ولا يصلى ؟
٩٣٧	الفوائد الطبية للصيام
٩٤٠	ليلة القدر
٩٤٩	ليلة القدر هل تُرى أو تُرى فيها شيء ؟
٩٥٣	قضاء رمضان
٩٦٠	الأكل والشرب ناسيا فى رمضان
٩٦٣	من أدركه الفجر وهو جنب هل يكمل صيامه ؟
٩٦٩	شهر رمضان وتصفيد الشياطين
٩٧٤	استعمال حبوب منع الحيض من أجل الصيام
٩٧٥	صيام يومى الاثنين والخميس
٩٧٩	من صام الدهر لا صام ولا أفطر

الصفحة	الموضوع
٩٨٠	الجهير بالإفطار فى رمضان
٩٨١	حكم من نذر أن يصوم ثم مات
٩٨٢	رخصة الإفطار للمريض والمسافر
٩٨٤	صيام يوم العيد
٩٨٥	الشباب والصوم
٩٨٧	كتاب الحج
٩٨٩	مقدمة كتاب الحج
٩٩٥	الحج إعلان بتمام نعمة الله على الإنسان
١٠٠٠	فى الإسلام المساواة .. وعدم التعالى
١٠٠٢	المساواة فى الصلاة والحج
١٠٠٨	البكاء عند رؤية الكعبة
١٠١١	سر الاتجاه للكعبة
١٠١٣	من أسرار الطواف .. ولماذا سبعا ؟
١٠١٤	أول بيت وضع للناس
١٠٢٣	إعادة بناء الكعبة .. فى عصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام
١٠٣٣	أول من بنى الكعبة
١٠٥٤	البيت قبل إبراهيم .. والله الذى أرشده إليه
١٠٦٣	هجرة إبراهيم وهاجر إلى مكة
١٠٧٢	زمزم .. وصدق التوكل على الله
١٠٧٥	ابتلاء إبراهيم فى ولده
١٠٨١	بركة البيت .. والحج المبرور
١٠٩٣	ومن بركات الحرم .. تحريم القتال فيه
١٠٩٧	البيت مثابة للناس
١٠٩٨	السعى بين الصفا والمروة
١١٠٤	الوقوف بعرفة

الموضوع	الصفحة
دعاء يوم عرفة	١١١٦
المشعر الحرام	١١٢٥
رمى الجمار	١١٢٧
من أسرار الرجم .. الإيمان بالتكليف والعمل به بل معرفة الحكمة منه	١١٢٩
ذبح الهدي	١١٤٣
مكان ذبح الهدي	١١٤٥
الحلق والتقصير	١١٥٦
الحكمة من الحلق والتقصير	١١٥٩
طواف الإفاضة	١١٦٠
التحلل	١١٦٥
التوكيل في رمي الجمرات	١١٧٠
منى مكان ومكين	١١٧١
الخلاف في أعمال الحج	١١٧٣
اجتهاد .. وليس خلافا	١١٧٧
الدماء في الحج	١١٨٠
تنبيهات ونصائح للحجاج	١١٨٢
حكاية نقل مقام إبراهيم	١١٨٧
فضيلة موافقة يوم عرفة يوم الجمعة	١١٩١
تمنى الموت بالحرمين	١١٩٢
الحج عن الغير	١١٩٣
الحج .. والنية	١١٩٤
لماذا الحج ؟	١١٩٧
ثواب الحج المبرور	١١٩٨
الطواف حول بيت الله	١١٩٩
حجوا قبل ألا تحجوا	١٢٠٢

الموضوع

الصفحة

١٢٠٣	المزدلفة
١٢٠٤	ابتلاء هاجر .. وشعيرة الحج
١٢٠٩	عرفة وسر التسمية
١٢١٠	الرحمة في الحرم
١٢١١	رمى حجرا بحجر
١٢١٣	زيارة المسجد النبوي
١٢٢٣	الفهرس

